

A COMPARATIVE STUDY OF SOME
ASPECTS OF VAISNAVISM AS DEPICTED IN THE
VISNU PURANA, THE HARIVAMSA AND
THE BHAGAVATA

A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

Ram Darshan Mishra

*UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD*

*DEPARTMENT OF ANCIENT HISTORY
CULTURE AND ARCHAEOLOGY
CENTRE OF ADVANCED STUDY*

1981

प्राक्कथन =====

वेदोत्तरकाल में जितने धार्मिक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है उनमें पुराणों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से न केवल हिन्दूधर्म के उस स्वरूप का उदय होता है जिसे पौराणिक धर्म कहा जाता है अपितु इनमें धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक शास्त्रीय ज्ञान तथा परम्पराओं का एक ऐसा संक्षिप्त सारसंग्रह मिलता है जिन के कारण इन्हें अक्सर प्राचीन भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है। पुराणों में महात्म्यों, इतिवृत्तों और कथानकों की एक ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जो स्पष्टतः बाद में समावेष्ट की गई किन्तु जो अपने समय की ऐस्थिति के प्रतिबिम्बन के कारण महत्वपूर्ण है। पुराण भारतीय संस्कृति को एक ऐसा देन है जो किसी भी काल-क्रम को योजना के लिये एक युनीटो सिद्ध होते हैं। इन में यदि एक ओर वेदों से भी प्राचीन सामग्रियों मिलती है तो दूसरी ओर अठारहवीं शताब्दी तक की अर्वाचीन सामग्रियों के दर्शन होते हैं। इतिहास की प्रीत सामग्रियों के रूप में यदि इन का उपयोग समस्यापूर्ण है तो इनको अवहेलना करने वाला भारतीय इतिहास लेखन का कोई प्रयास पूर्ण भी नहीं कहा जा सकता। धार्मिक इतिहास के लिये और विशेषकर वैष्णव धर्म के लिये जो एक पौराणिक धर्म माना जाता है इनका उपयोग अनिवार्य है।

वैष्णव धर्म के इतिहास पर बहुत सी उत्कृष्ट कोटि की कृतियों का प्रणयन हुआ है लेकिन इनमें से अधिकांश वैष्णव धर्म के इतिहास की समग्रता में प्रस्तुत करने के प्रयास में पौराणिक सामग्रियों को वह विशिष्ट स्थान नहीं दे पायी हैं जो उसे मिलना चाहिये था। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध वैष्णव धर्म के इतिहास में पौराणिक शोध सामग्रियों के महत्व को उभारने का एकविनम्र प्रयास है। पौराणिक साहित्य की विशालता तथा शोध प्रबन्ध की सीमाओं ने पूरे पौराणिक साहित्य को इस शोध प्रबन्ध का आधार नहीं बनने दिया। यही कारण है कि केवल वैष्णव सामग्रियों से परिपूर्ण विष्णु, भागवत और हरिवंश नामक

केवल तीन वैष्णव पुराणों को ही प्रधान स्रोत सामग्रियों के रूप में चुना गया है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वैष्णव धर्म के इतिहास को अन्य स्रोत सामग्रियों को अवहेलना कर दी गई है। प्रश्न केवल आपेक्षिक महत्त्व का है। पौराणिक स्रोत सामग्रियों के महत्त्व को उभारने के लिये अन्य प्रकार को स्रोत सामग्रियों का यथा सम्भव प्रयोग किया गया है।

यह शोध-प्रबन्ध दस अध्यायों में विभक्त है। इस शोध-प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में पौराणिक शोधों का एक विहंगम सर्वेक्षण किया गया है। इस अध्याय में पौराणिक वाङ्मय पर किये गये महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय आलोचित विष्णु, भागवत पुराण तथा हरिवंश का तिथि-क्रम और उनके वैष्णव कथानक से सम्बन्धित है। इस अध्याय में आलोचित पुराणों में वर्णित आख्यानो के आधार पर विष्णु, भागवत पुराण तथा हरिवंश का समय निश्चित करने का प्रयास किया गया है। तृतीय अध्याय में विष्णु को वैदिक स्थिति की समीक्षा, उनको व्यापन शीलता, सूर्य और विष्णु का सादात्म्य विष्णु पद, विष्णु पाद एवं विष्णु के परमपद का वर्णन किया है। विष्णु का बल वैभव, तथा विष्णु एवं इन्द्र का साहचर्य, विष्णु से गायों का सम्बन्ध तथा गर्भरक्षक के रूप में विष्णु का परिकल्पन को भी विवेचन का विषय बनाया गया है। चतुर्थ अध्याय में भक्ति का तात्पर्य एवं लक्षण, पुराणों में भक्ति का स्वरूप तथा आलोचित पुराणों में वैष्णव भक्ति का स्वरूप तथा आलोचित पुराणों में वैष्णव भक्ति के प्रकार आदि पर विचार व्यक्त किया गया है। पंचम अध्याय विष्णु और वासुदेव कृष्ण का सादात्म्य तथा नारायण और विष्णु का एकीकरण से सम्बन्धित है। इसमें यह दिखाया गया है कि वासुदेव कृष्ण का एकीकरण वैष्णव धर्म के विकास में बहुत ही सहायक था। षष्ठ्य अध्याय में भागवत शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुये इसके विकास के क्षेत्र मथुरा का और स्मृत किया गया है। सप्तम अध्याय विष्णु के अवतार से सम्बन्धित है। इस अध्याय में अवतार शब्द का तात्पर्य, अवतार संख्या, अवतार के प्रेरकतत्व आदि का वर्णन किया गया है।

अष्टम अध्याय "श्री" "लक्ष्मी" से सम्बन्धित है। इस अध्याय में "श्री" "लक्ष्मी" का तात्पर्य बतलाते हुये उनको विष्णु का अर्धांगिनी कहा गया है। "श्री" लक्ष्मी से सम्बन्धित पुरातात्विक साक्ष्यों को भी ग्रहण किया गया है। नवम अध्याय में विष्णु का मूर्तरूप एवं प्रतिमा पूजा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह दिखाने का वेष्टा की गई है कि वैदिक काल में मूर्तिपूजा होती थी या नहीं, इस पर प्रकाश डाला गया है। इस के अतिरिक्त सूत्रसाहित्य पाणिनि के काल, स्मार्त साहित्य तथा रामायण और महाभारत में मूर्ति पूजा के साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है। आलोचित पुराणों में वर्णित मूर्तिपूजा की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। दशम अध्याय में वैष्णव व्रत और तीर्थ का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में व्रत शब्द के अर्थ, उनको महत्ता तथा आलोचित पुराणों में विवृत व्रतों की संख्या एवं उनके विधानों तथा महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। तीर्थ की वैदिक पृष्ठभूमि शीर्षक अवतरण में तीर्थ का तात्पर्य, इन की महत्ता तथा आलोचित पुराणों में तीर्थ सम्बन्धित स्थलों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० जी० वार० शर्मा के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जिनके अनुग्रह से इस शोध-कार्य को वर्तमान रूप मिल सका है। वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जी० सी० पाण्डे के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिनसे भी मुझे समय-समय पर प्रोत्साहन एवं सहायता प्राप्त होती रही। डा० एस० एन० राय के प्रति उनके निर्देशन के लिये आभार प्रकट कर मैं उस प्रदूषित भाव को हल्का नहीं करना चाहता। पुनः श्री जे० एस० नेगी, डा० बी० एन० एस० आदव, डा० उदय नारायण राय, डा० बी० प्रकाश, श्री वो० डी० मिश्र, श्री बी० बी० मिश्र श्री जो० के० राय एवं विभाग के अन्य अध्यापकों के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरा पथ प्रदर्शन किया। अन्त में मैं विभागोप शोध पुस्तकालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री अब्दुल वाहिद के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा अर्पित करता हूँ जिन्होंने मेरे शोधकार्य के लिये पुस्तकें तथा अन्य शोध सामग्री एकत्र करने में समय-समय पर मेरी सहायता की।

तिथि 2.10.81

रामचंद्र मिश्र
रामचंद्र मिश्र
प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं
पुरातत्त्व विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

सूची पत्र

पृष्ठांक

प्राक्कथन

संकेताक्षर

1- पौराणिक शोधों का एक विहंगम सर्वेक्षण	1- 27
2- आलोचित पुराणों का तिथिक्रम और उनके वैष्णव कथानक	28 - 129
3- वैष्णव कथानकों में वैदिक तत्व	130 - 150
4- आलोचित पुराणों में भक्ति का स्वल्प	151 - 188
5- विष्णु और वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य तथा नारायण और विष्णु का एकीकरण	189 - 211
6- भागवत धर्म का विकास	212 - 228
7- वैष्णव अवतार	229 - 243
8- "श्री" "लक्ष्मी"	244 - 261
9- विष्णु का मूर्तस्व एवं प्रतिमापूजा	262 - 281
10- वैष्णव व्रत और तीर्थ	282 - 338
सहायक शोध ग्रन्थ सूची	339 - 360

सैताक्षर
=====

अग्नि पुरा०	अग्नि पुराण
अथर्व०	अथर्ववेद
अ०हो०वै०	अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव सेक्ट्स
अ० स०	अग्वेद सीहिता
क०व०	कलेक्टड वर्क्स
का०हं०इ०	कार्पस इंसक्रिप्सन्स इण्डिकेरम्
तै० अ०	तैत्तिरोय वारण्यक
तै० ब्राह्मण	तैत्तिरोय ब्राह्मण
पुरा०	पुराण
पद्म पुरा०	पद्म पुराण
ब्रह्म पुरा०	ब्रह्म पुराण
ब्रह्माण्ड पुरा०	ब्रह्माण्ड पुराण
बृ० उ०	बृहदारण्यक उपनिषद्
भागवत पुरा०	भागवत पुराण
मत्स्य पुरा०	मत्स्य पुराण
मा० गृ० सू०	मानवगृह्य सूत्र
मनु०	मनुस्मृति

याज्ञ० स्मृ०
रामा० अयो० का०
वामन पु०
वा० ६०
वायु० पु०
विष्णु पु०
विष्णु धर्मोत्तर पु०
श० ब्रा०
शा० प०
शां० ब्रा०
शु० य०
श्वेता० उ०
स्कन्द पु०
हरि०

याज्ञवल्क्य स्मृति
रामायण अयोध्या काण्ड
वामन पुराण
वाजसनेयि संहिता
वायु पुराण
विष्णु पुराण
विष्णु धर्मोत्तर पुराण
शतपथ ब्राह्मण
शान्ति पर्व
शांखायन ब्राह्मण
शुक्ल यजुर्वेद
श्वेताश्वतरोपनिषद्
स्कन्द पुराण
हरिवंश

प्रथम अध्याय

पौराणिक शोधों का एक विहंगम सर्वेक्षण

भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनुशीलनार्थ उपयोगी साक्ष्यों के रूप में पुराणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांशतः विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पुराणों में प्राचीन भारतीय संस्कृति को अमूल्यनिधि सुरक्षित है। इसके कलेवर निर्माण एवं विकास में संस्कृत साहित्य का जो योगदान रहा है उन में पुराण ग्रन्थों का विशिष्ट स्थान है। वैदिक धर्म यज्ञ परक, क्लिष्ट एवं ^{अव्य}सापेक्ष था। यज्ञ करना समाज के सभी वर्गों के लिए सरल नहीं था। शनैः शनैः जब वेदविरोधी धर्मों और धार्मिक प्रक्रियाओं का आविर्भाव हुआ तो वेद^{एवं} वैदिक धर्म उपेक्षा एवं अवहेलना के विषय बनने लगे। पुराणकारों ने जिस धर्म को वर्णन तथा विवेचन का विषय बनाया है उस में दान-व्रत तीर्थ बादि धार्मिक अवयवों के समावेश के कारण पौराणिक धर्म में सरलता और ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति प्रबल बन सकी थी। इन में कुछ एक का सूत्रपात तो वैदिक काल में हो चुका था। उदाहरण के लिए तीर्थ का उल्लेख कर सकते हैं जिस के श्रेष्ठ कलेवर को प्रतिष्ठा वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होती है। सामान्यतया यह कह सकते हैं कि पौराणिकों ने वैदिक धर्म को इन अवयवों के समावेश के कारण पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। वेदोत्तरवर्ती काल को यदि समीक्षा का विषय बनाया जाय तो प्रतीत होगा कि वैदिक धर्म अवैदिक और वेद विरोधी धार्मिक तत्त्वों के कारण धीरे-धीरे अपनी पूर्वकालीन महत्ता से व्युत्त हो रहा था। पौराणिक कलेवरका प्राथमिक निर्माण पंच लक्षण पर आधारित अवश्य था पर, इन की अधिक उपादेयता सामाजिक और धार्मिक तत्त्वों के अनुशीलन के कारण मानी जा सकती है। पुराणों के पाँच लक्षणों में कानुनचरित लक्षण के अन्तर्गत पुराणों में विवेचित राजवंशों एवं उन से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं का समाहार प्राप्त होता है। राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से भी ही इन की महत्ता^{अधिक} पर सांस्कृतिक दृष्टि से तो पुराण अत्यन्त

उपयोगी सिद्ध हुये हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पुराण सामाजिक तत्वों के अनुशीलन के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हैं।

पुराण साहित्य पर किये गये महत्वपूर्ण कार्य:- पुराण के क्षेत्र में

निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विलसन ने 19वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में पुराणों के शोध का कार्य प्रारम्भ किया था। उन्होंने अपने अनुसंधानों के द्वारा पुराणों के अध्ययन को परम्परा को प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने "एनालिसिस ऑफ दि पुराणाज," शीर्षक लेख रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, पत्रिका के भाग 5 में प्रकाशित करवाया था। इस महत्वपूर्ण लेख में उन्होंने ब्रह्म, पद्म, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, वायु नामक छः पुराणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है।

बाप्टे ने बाबसफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों का सूची पत्र तैयार किया जिनमें पुराण संबंधी अन्य ग्रन्थ थे। इसी प्रकार एगलिंग ने इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन की संस्कृत पाण्डुलिपियों की एक विस्तृत सूची सन् 1899 में प्रकाशित की¹। पार्जिटर ने इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिस, नामक ग्रन्थ के भाग 10 पृष्ठ 448 में पुराण सम्बन्धी शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है जिस में पुराणों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होता है। उन्होंने मार्कण्डेय पुराण² का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है।

विलिवाल्ड किरपेल ने 1927 में दश पुराण पंच लक्षण नामक ग्रन्थ

1- रीस्ट द्वारा सम्पादित= क्लेबटेड वर्क्स, भाग 3, पृ 155

2- दिल्ली, 1969

की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने पुराणों के पंचलक्षण से सम्बन्धित क्लोको का संकलन किया है। इन्होंने पुराणों के पंचलक्षणों का उल्लेख करते हुये पुराणों को तीन विभिन्न भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग के पुराणों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जर्मन भाषा में लिखे गये इस ग्रन्थ की विस्तृत प्रस्तावना का अंग्रेजी अनुवाद जर्नल ऑफ कंटेम्प्लर इन्स्टीट्यूट,

तिरुपति, के भाग 7-8 में प्रकाशित हुआ है।

रैप्सन द्वारा सम्पादित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया¹ भाग 1, पृष्ठ 296१ में पुराण के सम्बन्ध में उपयोगी सामग्री दी गई है। इस ग्रन्थ में इन्होंने पुराण का अर्थ, पुराण तथा उपपुराण की तिथि, वैदिक साहित्य एवं पुराण तथा महाभारत युद्ध के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इन्होंने पुराणों की क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है और उनमें प्राप्त वंशावलियों में से कुछ को पुरावृत्तात्मक और कुछ को ऐतिहासिक बताया है। बो०बार्० रामचन्द्र दोक्षितार ने पुराण इण्डेक्स² की रचना की। यह इण्डेक्स केवल वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य तथा भागवत पुराणों की है। दोक्षितार ने तमिल ग्रन्थ को आधार मानकर पुराणों का वर्गीकरण पाँच भागों में किया है जो इस प्रकार हैं-³

1- ब्रह्माण्ड- ब्रह्म और पद्म

2- सूर्य- ब्रह्मवैवर्त

3- अग्नि- अग्नि

4- शिव, स्कन्द, लिंग, कूर्म, वामन, वराह, भविष्य, मार्कण्डेय और ब्रह्माण्ड और

1- कैम्ब्रिज, 1922

2- मद्रास, 1955

3- इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 8, पृ० 768

5- विष्णु -नारद, भागवत, गरुड तथा विष्णु ।

वेदम मनी के पुराणिक इन्साइक्लोपीडिया¹ का नाम भी इण्डेक्स कोटि के ग्रंथों में लिया जा सकता है।

विन्टरनिस् ने जर्मन भाषा में = हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर की रचना की। इन्होंने इसको तीन भागों में सन् 1907 में प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ के प्रथम दो भाग का अंग्रेजी रूपान्तर श्रीमती केत्कर² द्वारा किया गया है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। प्रथम भाग में लेख ने 18 पुराण के विषय की वर्गीकरण करते हुये इन का रचनाकाल, उत्पत्ति तथा महत्व आदि विषयों का गम्भीर विवेचन किया है।

जी०सी०बोस ने पुराण प्रवेश³ की रचना ~~बिम्बली~~ ^{अंग्रेजी} भाषा में की है। इन्होंने इस पुस्तक में एक कल्प का समय 5,000 वर्ष का माना है, जो 14 मन्वन्तरों में विभक्त है जिन में एक मन्वन्तर का समय 359 वर्ष तथा 13 मन्वन्तरों में प्रत्येक को 357 वर्षों का बतलाया है। महाभारत युद्ध का समय 1458 ई० पू० निश्चित किया है। इन्होंने कृत युग तथा कलियुग के समय को क्रमशः 1458 ई० पू० तथा 5958 ई०पू० माना है।

दुर्गा शंकर शास्त्री ने पुराण विवेचन⁴ की रचना गुजराती भाषा में की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्होंने पुराणों की उत्पत्ति, उन की तिथि तथा पुराणों का संस्कृत साहित्य से क्या सम्बन्ध है, आदि विषयों पर विचार व्यक्त किया है।

1- दिल्ली, 1975

2- कलकत्ता, 1927

3- कलकत्ता, 1934

4- अहमदाबाद, 1931

वाई० वी० कोल्हात्कर ने श्री मद्भागवत दर्शन¹ की रचना की है। इसमें इन्होंने भागवत से सम्बन्धित अनेक समस्याओं तथा भागवत दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

ज्वाला प्रसाद मिश्र ने अष्टादशपुराण दर्पण² का प्रणयन कर अपनो विद्वता का परिचय प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में इन्होंने अठारह पुराणों का विस्तृत विवेचन किया है। टी०जो० काली ने मराठी भाषा में पुराणनिरीक्षण³ नामक ग्रन्थ की रचना की। हरदत्त शर्मा ने पद्मपुराण और कालिदास नामक पुस्तक की रचना की। ई० रास तथा मोन हर्ड ने शैविज्य इन दि पुराणाज नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें रास ने शैव धर्म के विकास पर प्रकाश डाला है।

महामहोपाध्याय पी०सी० काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में पाँचवें भाग के तीन अध्यायों में पुराणों की उत्पत्ति एवं विकास, पौराणिक साहित्य के विस्तार तथा पुराणों एवं उपपुराणों की संख्या के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने अपनी कृतियों एवं लेखों द्वारा पुराण साहित्य का महत्व उद्घाटित करने में बड़े धैर्य और साहस से काम लिया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक स्टडीज इन पुराणिक रेकॉर्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स है। जिस में इन्होंने 190 पृष्ठों में अठारहों पुराणों का

- 1- पूना, 1931
- 2- कैटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित
- 3- पूना, 1931
- 4- कलकत्ता, 1925
- 5- बोन, 1934
- 6- बर्लिन, 1928
- 7- पूना, 1953
- 8- ढाका, 1940

संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है तथा विभिन्न अध्यायों का तिथि निर्णय उनके अन्तः साक्ष्य तथा वहिः प्रमाणों के आधार पर किया है। प्रत्येक पुराण में स्मृति ग्रन्थों से उद्धृत अंशों का अनुशीलन उनके कठिन परिश्रम का फल है।

पुराणों की उत्पत्ति एवं उनको विशेषताओं के विषय में बी०सी० भजूमदार का विचार है कि पुराण लौकिक साहित्य को एक शाखा हैं जो वैदिक काल में कायम थे और उन्हें पाँचवा वेद कहा गया है। अथर्व वेद के अवतरणों में पुराण शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। पुराण में राजवंशों की जो सूची मिलती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूची विभिन्न पुराणों में किसी एक ही स्रोत से आयी होगी।

जेक्सन ने पुराणों के विषय में यह लिखा है कि उत्तर वैदिक-काल से द्वितीय शताब्दी ई०पू० तक एक ही पुराण था जिस में जगत की सृष्टि का सिद्धान्त, वंशावली, मन्वन्तर आदि का वर्णन था।²

वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुराण विद्या³ शीर्षक लेख में यह मत व्यक्त किया है कि वेद में पुराण "शब्द" की ओर संकेत है। पुराणों में प्राप्त अनेक मंत्र तथा आख्यान वेदों से ही लिये गये हैं।

एस०एन० दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक "इण्डियन फिलॉसफी"⁴ भाग 3 में "फिलॉसफिकल सेकुलेशन्स ऑफ सम ऑफ दि सेलेबट पुराणाज, शीर्षक वाला

1- सर बाबुतोष मुर्जी स्मिथर जुबली कमेमोरेशन वॉल्यूम

ओरियण्टलिया, 3, 3, पृ० 7-30

2- जर्नल ऑफ दि बाम्बे ब्रांच ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
सेप्टेनरी न०, पृष्ठांक 67

3- पुराण-पत्रिका, भाग 6, अंक 1 जनवरी 1964

4- दिल्ली 1975

अध्याय लिखा है जिस में इन्होंने विष्णु, वायु, मार्कण्डेय, नारदोय तथा कूर्सपुराण में विवेचित "अहंकार योग" तथा भक्ति आदि पर इन पुराणों के विचार व्यक्त किये हैं।

विन्ताहरण चक्रवर्ती ने पुराण डाइजेस्ट¹ शीर्षक लेख लिखा है। जे०एन० सिन्हा ने हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी की रचना की है जिस में इन्होंने फिलासफी ऑफ दि विष्णु एण्ड दि अदर पुराणाज", शीर्षक वाला एक अध्याय भी लिखा है। सी०पी० रामस्वामी अय्यर ने "सम थाट आनदि पुराण" शीर्षक लेख लिखा है जो प्रबुद्ध भारत, फरवरी, 1953 में प्रकाशित हुआ था।

एस०पी० एल नरसिंह स्वामी ने "पुराण ऐज इलस्ट्रेटिव ऑफ बावर नेशनल साइकोलाजी एण्ड इवोल्यूशन," विषय पर एक वक्तव्य दिया था जो जर्नल ऑफ ओरियण्टल रिसर्च भाग 22 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल टण्डन ने पुराण विषयानुक्रमिका² की रचना की है। इस को इन्होंने 12 अध्यायों में लिपिबद्ध किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में पुराणों की उत्पत्ति, पुराणों का वर्गीकरण तथा उनकी संख्या, उनका विषय, पुराण महात्म्य, पुराण परम्परा तथा सूत धर्म पर पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है।

एस० भीमशंकर राय ने "हिस्टारिकल वैल्यू ऑफ पुराणिक वर्क्स", शीर्षक लेख लिख कर पुराण साहित्य के विकास में महान योगदान दिया है। इनका यह लेख जर्नल ऑफ दि बार्म्स हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी, भाग, 2 में

1- पुराण-पत्रिका, भाग 5, अंक 1, जनवरी, 1964

2- होरियारपुर, 1958

प्रकाशित हुआ था।

पी०सी० दीवान ने "हिस्टारिकल वैल्यू बाँफ पुराणिक वर्क्स & शीर्षक लेख लिखा है जो भृगुवान लाल इन्द्रजी कमेमोरेशन वाल्युम में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत लेख राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बख़्त उपयोगी है। एस० बी० चौधरी ने "टोपोग्राफी इन दि पुराणाज," शीर्षक लेख इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 5 में प्रकाशित करवाया था। विनायक मिश्र ने फाकर एण्ड पुराणिक ट्रेडिशन अबाउट दि ओरिजिन बाँफ गाड जगन्नाथ; शीर्षक लेख लिखा है जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 24 में प्रकाशित हुआ था।

दिनेशचन्द्र सरकार ने स्टडीज इन दि ज्याग्रफी बाँफ दि एरीण्ड एण्ड मैडीवल इण्डिया। नामक पुस्तक का प्रणयन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में "पुराणिक लिस्ट बाँफ रिवर्स", शीर्षक वाला एक अध्याय भी लिखा गया है। इस में पुराणों में वर्णित नदियों का विस्तृत विवेचन मिलता है। यह ग्रन्थ इनके कठिन परिश्रम का परिवायक है। इन्होंने इस अध्याय को इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 27 में लेख के रूप में प्रकाशित करवाया था। डी०सी० गार्गुली ने "पुराणाज बान दि इम्पेरियल गुप्ताज", शीर्षक लेख लिखा है जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 21 में प्रकाशित हुआ था। सुनीति कुमार चटर्जी ने पुराण लीजेण्ड्स एण्ड दि प्राकृत ट्रेडिशन इन न्यू इण्डो बार्यन; शीर्षक लेख लिखा था जो ब्रूटिन बाँफ दि स्कूल बाँफ ओरियण्टल स्टडीज भाग, 8 में प्रकाशित हुआ था।

पुराणों पर इनके अतिरिक्त और भी कार्य हुये हैं जो हिन्दी भाषा में हैं जिन में निम्नलिखित विशिष्टता उल्लेखनीय हैं। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने षष्टादश पुराण दर्पण¹ नामक पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने पुराणों की उत्पत्ति तथा उनके काल निर्णय आदि का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है।

पं० रामचिहारी शुक्ल ने पद्म पुराण का हिन्दी में अनुवाद किया है। रामदास गोड़ ने हिन्दुत्व³ नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें इन्होंने अठारहों पुराणों की सूची प्रस्तुत की है। पं० बदरीनाथ शुक्ल ने मार्कण्डेय पुराण⁴ एक अध्ययन की रचना की है।

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने आर्य संस्कृति के मूलस्रोत⁵ नामक ग्रन्थ में 63 पृष्ठों में पुराणों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ पुराण विमर्श⁶ को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रन्थ में इन्होंने पुराणों की उत्पत्ति उनका रचना काल, उनके संख्या तथा इतिहास पुराण आदि विषयों पर भी भाति विचार व्यक्त किया है। वासुदेवराव अग्रवाल ने मार्कण्डेय पुराण⁷ एक अध्ययन की रचना की है।

युग योजना और पुराण:- मन्कड ने युग पुराण⁷ का सम्पादन किया है। यद्यपि युग पुराण एक स्वतंत्र पुराण नहीं है और यह गार्गी संहिता का एक अंग है

1- बम्बई, सं० 1993

2- लखनऊ, 1904

3- काशी विश्वपीठ वाराणसी से प्रकाशित

4- चौखम्बा, काशी, 1960

5- नन्दकिशोर एण्ड सन्स काशी, 1961

6- चौखम्बा, विश्वभवन वाराणसी, 1965

7- वारुत्तर प्रकाशन, वल्लभ विद्यानगर, 1951

फिर भी इसकी शैली और सामग्री इसे पुराणों के बहुत निकट ला देती है। इन्होंने "युगपुराण", "मन्वन्तर", तथा मन्वन्तर चतुर्युग मेथड, शोर्क लेख भी लिखा है जो पूना बारियण्टलिस्ट पूना, भाग 5 में प्रकाशित हुआ था। के०एच० धुव ने "हिस्टारिकल कन्टेन्ट्स ऑफ दि युग पुराण शोर्क निबन्ध लिखा था जो जर्नल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी भाग 16 में प्रकाशित हुआ था। बानन्द स्वल्प गुप्त ने "पुराणिक धियतों ऑफ दि युगाज एण्ड कल्पाज, शोर्क निबन्ध लिखा है जो पुराण बौद्धिका भाग 11, अंक 2 में प्रकाशित हुआ था। एस०डी० बानी ने "डेट ऑफ दि पुराणाज," शोर्क लेख लिखा है जो पुराण पत्रिका भाग 1 अंक 2 में प्रकाशित हुआ था। दुर्गाशंकर शास्त्री ने "डेट ऑफ भागवत पुराण", शोर्क लेख लिखा है जो भारतीय विज्ञा, भाग 2 में प्रकाशित हुआ था।

पुराण और राजनैतिक इतिहास:- पुराणों में प्राप्त राजनैतिक विचारों से सम्बन्धित विषयों पर भी बनेक विद्वान लेखकों ने पुस्तकें और लेख लिखे हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषतया उल्लेखनीय है। यफ०ई० पार्जिटर ने ब॥ दि पुराण टेक्स्ट ऑव दि ठाइनैस्टोज ऑफ दि कलि एज तथा ब॥ एषिएट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन की रचना की। प्रथम ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने विभिन्न पुराणों में उपलब्ध कलियुग की राजवंशावलियों से सम्बन्धित प्लोंकों का जयन किया है। इनकी दूसरी शोधपूर्ण पुस्तक में पुराणों की उत्पत्ति तथा विकास, मूल पुराण संहिता, तथा इसके रचयिता, पुराणों की संख्या, वर्गीकरण पद्धति, आदि विषयों का विवेकन बड़े

1- वाक्सफोर्ड, 1913

2- वाक्सफोर्ड 1922

रोकक ढंग का मिलता है।

ए०डी० पुसाकर का कार्य पौराणिक साहित्य में अत्यन्त सराहनीय है। इन्होंने ब्रिटीश इन एथिस एण्ड दि पुराणाज नामक पुस्तक को रचना को है। इसमें इन्होंने पुराण का अर्थ, पुराणों का वर्गीकरण, उनको तिथि, सृष्टि तत्त्व तथा कृष्ण समस्या पर भ्रान्ति अपने विचार व्यक्त किये हैं। विद्वान लेखक ने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तथा भारत को बंगाली, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में पुराणों के विषय में जो कुछ लिखा है उसका संकलन बड़े परिश्रम एवं धैर्य के साथ किया है। इन्होंने " प्री भारतवार हिस्ट्री फ्राम दि पुराणाज, शीर्षक लेख लिखा है जो क्वार्टर्ली रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, भाग, 7 अंक 1 में छपा था।

बल्टेकर ने पौराणिक तथा वैदिक सूची के परस्पर सम्बन्ध से महाभारत युद्ध का समय 19सवीं ई०पू०, अत्रि को 2600 ई०पू० तथा ब्राह्मण और उपनिषद् काल को क्रमशः 1600-100 ई०पू० तथा 1200-600 ई०पू० निश्चित किया है।²

हेमचन्द्र राय चौधरी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास³ में परीक्षित के समय से छठी शताब्दी ई०पू० के पौराणिक इतिहास को वैदिक सामग्रियों के आधार पर विश्वसनीयता प्रदान करने की चेष्टा को है। इसी प्रयास को ए०डी० पुसाकर ने वैदिक एज⁴ में लिखे गये पौराणिक इतिहास वाले अपने अध्याय में और आगे बढ़ाया है।

1- बम्बई, 1955

2- प्रोसोडिंग ऑफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, भाग 2

3- इलाहाबाद, 1978

4- भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1971

पी०एल० भार्गव ने इण्डिया इन दि वेदिक एज¹ नामक अपने ग्रन्थ में पौराणिक वंशावलियों का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में उपलब्ध राजनीतिक इतिहास को सामग्रो से जोड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने "प्रो मौर्यन हिस्ट्री एकाडिंग टू पुराणाज, शोर्क लेख लिखा है जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली भाग 17 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने पुराणों में विवेचित प्रद्योत, शिशुनाग, नन्द तथा मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। ए०वी० एल० अवस्थी ने हिस्ट्री फ्रॉम दि पुराणाज² नामक पुस्तक का ग्रन्थन किया है।

सिद्धेश्वरी नारायण राय ने "हिस्टारिकल एनालिसिस ऑफ ए पुराणिक वर्स रिलेटिंग टू शुा डाइनेस्टोज" शोर्क लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका भाग 11, अंक 1 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने "वान दि क्रोनोलाजिकल एण्ड हिस्टारिकल एनालिसिस ऑफ ए पुराणिक लीजेण्ड वान फेड्रलिक वर्शिम, शोर्क निबन्ध भी लिखा है जो जर्नल ऑफ दि ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा, भाग 17, अंक 2 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने एनालिसिस ऑफ ए वर्स फ्रॉम ब्रह्माण्ड इन हिस्टारिकल पइस्पोक्टिव, शोर्क लेख लिखा है जो जर्नल ऑफ दि ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा, भाग 17 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने ब्रह्माण्ड पुराण का काल दशवीं शताब्दी ई० निश्चित किया है।

प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास³ भाग, 1 प्राक मौर्यकाल, नामक पुस्तक में ओमप्रकाश ने भी पौराणिक इतिहास के पुनर्गठन के पूर्ववर्ती प्रयासों का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। वी०बी० रामचन्द्र दीक्षितार ने

1-लखनऊ, 1956

2-लखनऊ, 1975

3-इलाहाबाद, 1972

प्रो० प्रो० लिटी इन दि मत्स्य पुराण¹ की रचना की है। बमबहादुर मिश्र ने
प्रो० प्रो० लिटी इन दि अग्नि पुराण² नामक पुस्तक का प्रणयन किया है। एस० एन०
 प्रधान ने क्रोनोलाजी ऑफ ऐंशेंट इण्डिया³ नामक पुस्तक की रचना की।
 इस में इन्होंने राम से लेकर कृष्ण और बार्हस्पत्यो, शिशुनागो, प्रद्योतो,
 नन्दो तथा मौयो तक पौराणिक वंशावली का विवरण प्रस्तुत किया है।

ए० पी० करमकर ने "बृहस्पति नोतिसार इन गण्ड पुराण" शीर्षक
 लेख लिखा है जो सिद्ध भारती, भाग, 1 में प्रकाशित हुआ था।

पुराण और सांस्कृतिक इतिहास:- राजनोक्तिक इतिहास के अतिरिक्त
 सांस्कृतिक इतिहास से सम्बन्धित पौराणिक सामग्री के कथन के भी कुछ
 महत्वपूर्ण प्रयास हुये हैं जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय हैं। डी० बारह
 पाटिल ने कल्बरल हिस्ट्री फ्रॉम दि वायु पुराण⁴ को रचना की है जो प्रकाशन
 से पूर्व पी० एच० डी० की उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध के रूप में स्वीकृत हुआ था।
 किसी एक पुराण को लेकर उस का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने का यह संभवतः
 प्रथम प्रयास है।

हरिवंश को महाभारत का "खिला" कहा गया है। वीणापाणि पाण्डेय
 ने हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेक⁵ नामक पुस्तक की रचना की है।

1- मद्रास, 1935

2- कलकत्ता, 1965

3- कलकत्ता, 1935

4- पूना, 1946

5- बनारस, 1960

वो० बार० रामचन्द्र दीक्षितार ने सम एस्पेक्ट ऑफ दि वायु पुराण¹ तथा मत्स्यपुराण ए स्टडी² की रचना की है। एस० जे० कान्तावाला ने कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि मत्स्य पुराण³ की रचना की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्होंने सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार और स्त्रियों की दशा, सामाजिक तथा वार्षिक जीवन आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने मत्स्य पुराण ए स्टडी⁴ का प्रणयन किया है।

किशोरी शरण त्रिपाठी ने कल्चरल स्टडी ऑफ दि श्री महाभागवत⁵ नामक ग्रन्थ की रचना की है। इस पुस्तक में इन्होंने पाप और प्रयश्चित्त, अपराध और दण्ड, स्त्री साहचर्य से उत्पन्न दोष, तीर्थ यात्राएँ और तीर्थस्थ भोजन पान, वस्त्र तथा वाभूषण पर अपना मन्तव्य प्रकट किये हैं। राजकुमार बुरोरा ने हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल डाटा फ्राम दि भविस्य पुराण⁶ नामक पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने जाति की उत्पत्ति एवं चारों वर्गों के कर्तव्य, जाति प्रथा, पेशा, भोजन, स्त्रियों की दशा आदि पर अपनी अध्ययन सामग्री के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय निकाले हैं।

सिद्धेश्वरी नारायण राय ने हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल स्टडीज इन दि पुराणाज⁷ तथा पौराणिक धर्म एवं समाज⁸ नामक ग्रन्थों की रचना की है।

1- मद्रास, 1935

2- मद्रास, 1933

3- बड़ौदा, 1964

4- वाराणसी, 1963

5- बनारस, 1969

6- नई दिल्ली, 1972

7- इलाहाबाद, 1978

8- इलाहाबाद, 1968

इन्होंने पौराणिक धर्म एवं समाज में विष्णु, वत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण का सांस्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, इस ग्रन्थ में इन्होंने पुराण का अर्थ, पुराणों की संख्या, अवतार तथा भवित को विवेचन का विषय बनाया है। ओमप्रकाश ने पोलिटिकल आडियाज इन दि पुराणाज¹ नामक ग्रन्थ की रचना की है। इन्होंने "डिविनिटो बाफ दि किंग एण्ड दि राइट बाफ रिबोन्ड इन दि पुराणाज", शीर्षक लेख भी लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग 13 अंक 2 में प्रकाशित हुआ था। ए० बी० एल० अवस्थी ने स्टडीज इन स्कन्द पुराण² नामक पुस्तक की रचना की है। इस में इन्होंने वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, संस्कार, विवाह, स्त्री दशा, भोजन, पान, वस्त्र वाभूषण आदि को वर्णन का विषय बनाया है। स्वर्नन्द पाठक ने "विष्णु पुराण का भारत"³ नामक पुस्तक लिखी है। हरिशंकर उपाध्याय को "पद्मपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन," नामक शोध प्रबन्ध पर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

पुराण और धार्मिक इतिहास:- पुराण उत्पत्ति तथा विकास के अतिरिक्त पौराणिक धर्म पर भी अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय हैं। बार्थ विरचित रिलिजन्स बाफ इण्डिया⁴

1- इलाहाबाद, 1977

2- लखनऊ, 1965

3- बनारस, 1967

4- लन्दन, 1921

में पौराणिक धर्म जिसमें वैष्णव धर्म विशेषतया उल्लेखनीय है, के विषय में पर्याप्त सामग्री पाई जाती है। सर मोनियर विलियम ने रिलिजन्स थाट एण्ड लाइफ इन इण्डिया¹ नामक पुस्तक लिखा है। ई० डब्ल्यू हापकिंस ने अपने ग्रन्थ रिलिजन्स ऑफ इण्डिया² में "हाइपो थीसिस अब्राहम ह्यूमेन केरेक्टर ऑफ कृष्ण" शीर्षक वाला एक अध्याय लिखा है। इन्होंने इस अध्याय में कृष्ण के विषय में यह विचार व्यक्त किया है कि कृष्ण पाण्डवों के संरक्षक देवता थे।

आर० जी० भंडारकर ने वेष्णुविजय/एण्ड माइनर रिलिजस सिस्टम्स³ की रचना की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्होंने महाभारत और भागवत के स्थलों को चर्चा करते हुये वैष्णव धर्म के विकास, वासुदेव कृष्ण का तादाम्य, विष्णु और नारायण का एकीकरण, गीता के महत्वपूर्ण अंशों का विवेचन तथा शैव धर्म की उत्पत्ति और विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। जे०एन० फर्ग्युहर ने एन अब्राहम लाइन ऑफ दि रिलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया⁴ की रचना की है।

भैषिनकाल ने इण्डियन थोजम्⁵ में यह विचार व्यक्त किया है कि छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित कृष्ण तथा पौराणिक कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है। इसमें इन्होंने कृष्ण को मर्त्य शिक्षक तथा कृष्ण की पराक्रमी राजकुमार बतलाया है। हेमचन्द्र राय चौधरी ने अपनी पुस्तक मेटोरियल फार दि स्टडी ऑफ दि

1- लन्दन से प्रकाशित

2- लन्दन, 1889

3- इण्डोलॉजिकल बुक हाउस, वाराणसी, 1965

4- लन्दन, 1920

5- कलकत्ता से प्रकाशित

बर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव सेक्ट¹ में भागवत धर्म विषयक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं। उनका यह कथन है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव मथुरा के प्रसिद्ध वृष्णि वंश के राजकुमार थे और वे वनस्पति को वृद्धि करने वाले थे। वाल्स इलियट ने अपनी पुस्तक हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म² में कृष्ण के विषय में लिखा है कि वे बायों के प्रधान एवं पाण्डवों के सहायक थे। इनके अनुसार नारायण से वासुदेव की एकता श्री मद्भागवत गीता के बाद सम्पन्न हुई।

खोन्दा ने अपनी पुस्तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्ली हिस्ट्री ऑफ विष्णु विज्म³ में कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुये विष्णु और वासुदेव कृष्ण में एकता स्थापित की है तथा विष्णु को असुरों से देवताओं की रक्षा करने वाला बतलाया है। टी०ए० गोपीनाथ राव ने बर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म इन साउथ इण्डिया⁴ नामक पुस्तक की रचना की है। इस के अतिरिक्त मध्व तथा वल्लभ सम्प्रदाय पर भी अनेक विद्वानों ने पुस्तकें और लेख लिखे हैं।

सुवीरा जायसवाल ने दि बेरिजिन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म की रचना की है। इस ग्रन्थ में इन्होंने वैष्णव देवता, नारायण विष्णु, संकर्षण बलदेव, वासुदेव कृष्ण, श्री लक्ष्मी, भक्ति का सिद्धान्त, अवतार का सिद्धान्त, वैष्णव धर्म का क्षेत्रीय विस्तार, शुंग एवं गुप्तकाल में वैष्णव धर्म जैसी समस्याओं का विवेचन किया है। भागवत कुमार गोस्वामी ने दि भक्ति कल्ट इन ऐश्ट-

1- कलकत्ता, 1936

2- लन्दन, 1921

3- बट्टेवट, 1954

4- मद्रास, 1923

5- दिल्ली, 1967

इण्डिया¹ और मुन्शीराम शर्मा ने भक्ति का विकास नामक पुस्तक का प्रणयन किया है जिसमें पौराणिक सामग्री का व्यापक उपयोग किया गया है।

एलियन डेनियल ने हिन्दू पोलिथीज्म³ नामक पुस्तक पुस्तक को रचना की है। इस में इन्होंने विष्णु की सर्वव्यापकता तथा उसके अवतार जैसे प्रश्नों का विश्लेषण किया है। वार०पी० चन्द ने "वाक्योलाजी एण्ड वैष्णव ट्रेडिशन", शीर्षक निबन्ध में जो मेमायर्स बाफ दि वाक्योलाजिकल सर्वे बाफ इण्डिया, वॉक 5 में प्रकाशित हुआ था पौराणिक सामग्री का भी उपयोग किया है। मृणालदास गुप्ता के "बर्ली वैष्णविज्म एण्ड नारायण वर्शिप," शीर्षक लेख में भी जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग 7 में प्रकाशित हुआ था इसी प्रकार का एक अन्य प्रयास देखने को मिलता है। इन्होंने "सम फीचर्स बाफ दि बर्ली वर्शिप बाफ विष्णु एण्ड नारायण" नामक अपने दूसरे लेख में जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग, 8 में प्रकाशित हुआ था इस दिशा में अपनी शोधों को और बारीक बढाया है। कै०जी० गोस्वामी ने ए स्टडी बाफ वैष्णविज्म⁴ नामक पुस्तक में शृंगों के काल से लेकर गुप्त शासन काल के अन्त तक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वैष्णव धर्म के पौराणिक स्वल्प का विवेचन किया है। कृष्णानन्द चौधरी को "बोरिजिन एण्ड डेवेलपमेन्ट बाफ वैष्णविज्म इन कदनदर्व इण्डिया अप द दि गुप्ता पीरियड," नामक अपने अप्रकाशित शोध प्रबन्ध पर डी०फिल की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। बंगाल वैष्णव धर्म पर होने वाले कार्यों में वैष्णव

1- वाराणसी, 1965

2- बीकानेर, वाराणसी, 1958

3- नन्दन, 1964

4- , 1956

धर्म से सम्बन्धित पौराणिक सामग्री पर नवीन प्रकाश पड़ा है। इस कोटि के ग्रन्थों में एस० कै० डे का बर्ली बिस्ट्री बाँफ वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेन्ट इन बीनाल¹ नामक ग्रन्थ का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। बोफ्ले हर्टी ने एसेटेसिज्म एण्ड इराटिसिज्म² नामक ग्रन्थ में शैव धर्म से सम्बन्धित पौराणिक देव कथाओं के तत्स्था एवं मेथुन की परस्परविरोधी दिशाओं में विकास का समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है।

वी० सी० श्रीवास्तव ने सन वर्शिप इन ऐश्वर्य इण्डिया³ नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने "दि पुराणिक रेकॉर्डस बानदि सन वर्शिप, शीर्क निबन्ध भी लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग, 11, कंक 2 में प्रकाशित हुआ था। एस०एन० राय ने "बर्ली पुराणिक एकाउन्ट बाँफ सन एण्ड सोलर कन्ट" शीर्क लेख लिखा है जो उत्तर भारती, भाग, 10, कंक 3 में प्रकाशित हुआ था।

शावत धर्म पर अनेक विद्वानों ने कार्य किया है जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय हैं। सर जॉन उडयफ ने शक्ति एण्ड शावत⁴ नामक पुस्तक लिखी है। वेण्डेल चार्ल्स बीने ने मिथ्य कन्ट एण्ड सेम्बुल्स इन शावत हिन्दुइज्म⁵ नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया है। डी०सी० ^{सरकार}सस्कर ने दि शक्ति कन्ट एण्ड तारा⁶ नामक ग्रन्थ की रचना की है।

1- कलकत्ता, 1961

2- वाक्सफोर्ड, 1973

3- इलाहाबाद, 1972

4- मद्रास, 1965

5- बीडेन, 1977

6- कलकत्ता, 1967

महापुराण:- पुराणों में प्राप्त राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विचारों के अतिरिक्त महापुराणों पर भी बनेक विद्वानों ने कार्य किया है। जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय है। भागवत पुराण की तिथि, दर्शन तथा अन्य विषयों पर बनेक लेख लिखे गये हैं। वाई० वी० कोल्हणकर ने भागवत दर्शन शीर्षक लेख लिखा है जो मराठी भाषा में है। सी०वी० वेब ने "डेट बाफ दि भागवत" शीर्षक लेख लिखा है जो जर्नल बाफ दि बाम्बे ब्रांच बाफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी भाग, 1 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने भागवत को दशवीं शती ई० का बताया है। दुर्गाशंकर शास्त्री² ने नवीं शताब्दी के पहले तथा ए० एन० रे³ ने 550-650 शती ई० के मध्य भागवत की तिथि निर्धारित किया है। राजेन्द्रचन्द्र हाजरा⁴ ने भागवत पुराण की तिथि 600 शती ई० निश्चित किया है। एस० श्रीकण्ठ शास्त्री⁵ ने भागवत पुराण का समय चतुर्थ शताब्दी ई० माना है। वी० वार० रामचन्द्र दीक्षित⁶ ने भागवत को गुप्तकाल की रचना बताया है। जे०एन बनर्जी⁷ का यह कथन है कि भागवत पुराण की रचना दक्षिण में सम्भवतः पाण्ड्य देश में सम्पन्न हुई थी। पी०एस० सिन्हा ने स्टडी बाफ दि भागवत पुराण बारइसोटोरिक हिन्दुइज्म⁸ नामक पुस्तक लिखा था। सिद्धेश्वरी नारायण राय ने "बान कम्परेटिव क्रोनोलाजी बाफ विष्णु एण्ड दि भागवत, शीर्षक निबन्ध लिखा है जो पुराण-मंत्रिका भाग, 5 अंक 1 में प्रकाशित हुआ था।

1- जर्नल बाफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग 15, पृ० 183

2- भारतीय विद्या बम्बई, भाग 2, पृ० 129

3- जर्नल बाफ दि बाम्बे रिसर्च सोसाइटी गौहाटी, भाग 3

4- न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी बम्बई, भाग 1, पृ० 522-528

5- एनार्स बाफ दि भ्रुवहारकर वोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग 14 पृ० 241

6- प्रोसोडिया बाफ दि बाल इण्डिया वोरियण्टल कान्फ्रेंस भा 7, पृ० 138

7- इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग 17, पृ० 138

8- मद्रास, 1950

जे०ई० बब्बट¹ ने "टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ दि भागवत," शीर्षक लेख लिखा था। प्रस्तुत लेख में इन्होंने भागवत के लक्षणों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। राघवन² ने "भागवत पुराण एण्ड दि भागवत गीता", शीर्षक लेख लिखा था। पी० के० गोडे³ ने "एन इलेस्ट्रेटेड मैनुस्क्रिप्ट ऑफ भागवत", शीर्षक लेख लिखा था। एम० वार० मजूमदार ने "एन इलेस्ट्रेटेड गुजराती वर्स वर्जन ऑफ भागवत", शीर्षक लेख लिखा है जो करमारकर कमेमोरेशन वॉल्यूम पृ० 106-114 में प्रकाशित हुआ था। जे० वेम्बुरकर० जे० ने "हिस्टारिकल एण्ड रिलिजस बैग्राउण्ड ऑफ फौर युगाज इन दि महाभारत एण्ड दि भागवत पुराण", शीर्षक लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका भाग, 16, अंक 1 में प्रकाशित हुआ था।

एस० बी० चौधरी ने "बनालितिस ऑफ दि बम्मि पुराण" शीर्षक लेख लिखा है। इन्होंने इस लेख को जर्नल ऑफ दि बार्न्ही हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी भाग 3 में प्रकाशित करवाया था। प्रस्तुत लेख में इन्होंने बम्मि पुराण की तिथि बाठवीं और नवीं शदी ई० के बीच निश्चित किया है। पी० सी० लाहिरी तथा राघवन ने "रीति एण्ड गुण इन दि बम्मि पुराण", शीर्षक लेख लिखा है जो इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली भाग, 9 और 10 में प्रकाशित हुआ था। मीयर ने "ट्रीबन्वर इन बम्मि पुराण", शीर्षक लेख लिखा था जो कैम्ब्रिज चैरिफ्ट विन्टरनित्स पृ० 59 में प्रकाशित हुआ था।

1- इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग, 27 पृ० 138

2- जर्नल ऑफ ओरियण्टल रिसर्च, भाग 12, पृ० 71

3- न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी बार्म्बे, भाग 1, पृ० 249-253

वी०बार० रामचन्द्र दोक्षितार ने "मेजर पोर्शन बाँफ दि प्रजेण्ट विष्णु पुराण", शीर्षक लेख लिखा है जिस को इन्होंने हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग 15 में प्रकाशित करवाया था। इन्होंने विष्णु पुराण का समय छठवीं और सातवीं शती ई० निश्चित किया है। राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने विष्णु पुराण को तिथि के बारे में एक लेख एनाल्स बाँफ दि भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग 18 में प्रकाशित करवाया था। प्रस्तुत लेख में इन्होंने विष्णु पुराण के काल को प्रथम शताब्दी ई० से चतुर्थ शताब्दी ई० के मध्य तक माना है। एच० एच० विलसन ने विष्णु पुराण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। एस०एन० राय ने "डेट बाँफ विष्णु पुराणस चैप्टर्स बाँन मायामोह लोजेण्ड", शीर्षक एक निबन्ध लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग, 7 अंक 2 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने "दि डेट बाँफ विष्णु पुराणस एकाउन्ट बाँफ भारत एण्ड भुवन कोश", शीर्षक एण्ड दूसरा लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग 8 अंक 2 में प्रकाशित हुआ था।

मत्स्य पुराण पर भी बनेक विद्वानों ने कार्य किया है जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय हैं। पी०वी० काणे ने "बोस्टिन्य एण्ड दि मत्स्य पुराण" शीर्षक लेख लिखा है जो ला वान्यूम 2 में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत लेख में इन्होंने विष्णु पुराण के अवतरण और मत्स्य पुराण के अवतरण में साम्य स्थापित करने की चेष्टा की है। करभारकर ने मत्स्य पुराण के विषय में यह विचार व्यक्त किया है कि पौराणिक साहित्य में मत्स्य पुराण सब से पहले की रचना है।²

1- कलकत्ता, 1972

2- करभारकर कमेमोरेशन वालुम, पृ० 77-81

मत्स्य पुराण को भक्ति ब्राह्माण्ड तथा वामन पुराण पर भी बनेक विद्वानों ने पुस्तकें और लेख लिखे हैं जिन में निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय हैं। एस०एन०राय ने "बान दि डेट बाफ ब्रह्माण्ड पुराण" शीर्षक लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग 5 बंक 2 में प्रकाशित हुआ था। काणे महोदय ने ब्रह्माण्ड पुराण को प्राचीन मानते हुये उसके समय को चतुर्थ तथा छठी शती ई० माना है। राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने अपनी पुस्तक "पुराणिक रेकर्डस बान हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स",² में ब्रह्माण्ड पुराण को तिथि चतुर्थ शताब्दी ई० निश्चित किया है।

वासुदेव शरण बगुवाल ने वामन पुराण ए स्टडी³ की रचना को है। सुरेश देव ने "रिवर्स इन वामन पुराण" शीर्षक लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका, भाग, 12 बंक 1 में प्रकाशित हुआ था। होरा मणि मिश्र ने "ब नोट बान वामनस कथ एण्ड मोड बाफ वर्शिम", तथा कै०एल० मनकोटी ने "वामन त्रिविक्रम इन इण्डियन बार्ट", तथा गंगा सागर राय ने "वामन लोजेण्ड इन वेदाज", एपिक्स एण्ड पुराणाज", शीर्षक लेख लिखा है जो पुराण-पत्रिका भाग 12 बंक 1 में प्रकाशित हुआ था। वामन पुराण पर हाल में होने वाला सब से महत्वपूर्ण कार्य काशिराज ट्रस्ट वाराणसी द्वारा इस पुराण का समालोचनात्मक संस्करण का प्रकाशन है। इसकी भूमिका में इस पुराण से सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है वह निश्चय ही मुख्यवान् है।

हरिप्रसाद शास्त्री ने अपने एक लेख में गरुड पुराण के काल के तृतीय तथा चतुर्थ शती ई० निश्चित किया है। इनका यह लेख इण्डियन हिस्टारिकल

1- हिन्दू बाफ धर्मास्त्र, भाग 5

2- टाका, 1940

3- बनारस, 1964

ववार्टली, भाग 6 में प्रकाशित हुआ था। पौ०ई० ड्यूमा ने "दि लीजेण्ड ऑफ सीता इन दि गरूड पुराण", शीर्षक लेख लिखा है जो सिद्ध भारती भाग 1 में प्रकाशित हुआ था। हाजरा ने "दि महापुराण", शीर्षक लेख लिखा है जो जर्नल ऑफ ओरियण्टल रिसर्च भाग 21 में प्रकाशित हुआ था। बहिभूषण भट्टाचार्य¹ ने कूर्म पुराण का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। बौध्दी श्री नारायण सिंह² ने कूर्म पुराण का अनुवाद हिन्दी भाषा में किया है।

उप-पुराणः - जिस प्रकार सामान्य तथा महापुराणों से सम्बन्धित ग्रन्थों एवं लेखों से विद्वान लेखकों ने पौराणिक साहित्य को संजोया तथा सबल बनाया है उसी प्रकार उप पुराणों पर भी अनेक विद्वानों ने कार्य किया है जिन में निम्नलिखित विशेषतया उल्लेखनीय हैं। राजेन्द्रचन्द्र हाजरा ने स्टडीज इन दि उप पुराणाज³ नामक ग्रन्थ की रचना की है। इन्होंने इसको दो भागों में लिपिबद्ध किया है। प्रथम भाग में वैष्णव उप पुराण तथा द्वितीय भाग में शाक्त उपपुराणों का वर्णन मिलता है। हाजरा ने "देवी भागवत", शीर्षक लेख लिखा है जो न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी भाग 5 में प्रकाशित हुआ था। देवी भागवत के विषय में इनका यह विचार है कि देवी भागवत को वास्तविक भागवत नहीं कहा जा सकता। इन्होंने देवी भागवत की तिथि सातवीं शताब्दी ई० निश्चित किया है। हाजरा ने "देवी पुराण", शीर्षक एक दूसरा लेख भी लिखा है जो जर्नल ऑफ ओरियण्टल रिसर्च भाग, 21 में प्रकाशित हुआ था।

1- वाराणसी, 1972

2- वाराणसी, 1972

3- कलकत्ता, 1980

राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने विष्णुधर्मोत्तर पुराण भविष्योत्तर पुराण
कालिका पुराण तथा गणेश पुराण पर भी लेख लिखे हैं। इन्होंने विष्णु
धर्मोत्तर¹ पुराण की तिथि चतुर्थ शताब्दी ई० के पाँचवों शताब्दी ई०,
शाम्ब पुराण² की तिथि पाँचवीं शताब्दी ई०, से आठवीं शताब्दी ई०,
भविष्योत्तर³ पुराण की तिथि सातवीं शताब्दी ई० से आठवीं शताब्दी ई०
तथा कालिका पुराण की तिथि दशवीं शताब्दी ई० निश्चित किया है।
गोडे⁴ ने कालिका पुराण की तिथि दशवीं शताब्दी ई० के पहले को बतलाया है।
राघवन ने कालिका पुराण का समय सातवीं शताब्दी ई० निश्चित किया है।
तीर्थ नाथ शर्मा ने "कालिका पुराण शोर्क", लेख लिखा है जो इण्डियन हिस्टो-
रिकल क्वार्टर्ली भाग 22 में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मण शास्त्री ने "पुराण एण्ड
उप पुराण", शोर्क निबन्ध लिखा है। यह निबन्ध वेद शास्त्र दीपिका नामक
ग्रन्थ में संकलित है जो मराठी भाषा में लिखा गया है।

पौराणिक शोध की वर्तमान अवस्था:- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता
है कि पुराण अब केवल कल्पना प्रसूत कथाओं के भण्डार ही नहीं माने जाते
विद्वानों ने उनमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश
डालने वाली मूल्यवान और मौलिक सामग्री ढूँढने में सफलता प्राप्त की है,
किन्तु पुराण साहित्य के विशाल विस्तार को देखते हुये जो प्रयास अभी तक हुये
हैं वे सराहनीय होते हुये भी अपर्याप्त और कुछ सीमा तक अव्यवस्थित भी कहे
जा सकते हैं। पौराणिक शोध के समक्ष सब से बड़ी चुनौती है पुराण ग्रन्थों का

1- जर्नल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे भाग, 3, पृ० 39

2- जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता भाग 18 पृ० 91, 121-129

3- जर्नल ऑफ दि ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, भाग, 3, पृ० 8

4- एनाल्स ऑफ ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पुना, भाग, 22, पृ० 1-23

समालोचनात्मक संस्करण और पाठ निर्धारण जो अब तक केवल वामन और कूर्म पुराणों के ही निकल पाये हैं। अन्य पुराणों के समालोचनात्मक संस्करण की अत्यन्त आवश्यकता है और हर्ष का विषय है कि काशीराज ट्रस्ट इस कार्य में गम्भीरता पूर्वक लगा हुआ है। समालोचनात्मक संस्करण से भी बड़ी समस्या विभिन्न पुराणों में निहित सामग्रियों का स्तरोत्करण है। छेद की बात है कि इस दिशा में अब तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है।

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में पौराणिक सामग्रियों का उपयोग अधिकाधिक हुआ है। अगर इस गति से प्रगति होती रही तो निकट भविष्य में काल्पनिक समझो जाने वाली बहुत सी पौराणिक घटनायें ऐतिहासिक सिद्ध की जा सकती हैं।

1.- पुरानी अनुश्रुतियों वाक्यानों और कथाओं में कभी-कभी ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश उस हद तक नहीं हो पाता जितना आवश्यक है, अतएव यह अपेक्षित हो जाता है कि उनमें इतिहास सम्मत घटनाओं, प्रथाओं और मान्यताओं का मूल्यांकन अन्य विश्वसनीय और ठोस प्रमाणों के द्वारा किया जाय। इसी दृष्टिकोण से अधिकांशतः पारवात्य पुराविदों और अंशतः पौर्वीय पुराविदों ने इन अनुश्रुतियों इत्यादि के विवरणों का समर्थन पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए एक स्तर पर ग्रौर ने यूनान के इतिहास के सन्दर्भ में अपनी अनास्था अनुश्रुतियों एवं प्राचीन कथाओं के प्रति की थी, किन्तु श्लीमान् ने ऐसे सन्देह का निराकरण पुरातात्विक खोजों के द्वारा किया था और ऐसा निष्कर्ष निकाला था कि इन में बहुत से तथ्य कल्पनापूर्ण नहीं हैं अपितु ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। कुछ इसी प्रकार का सन्देह चीन के इतिहास में व्यक्त किया गया था जिस का निराकरण गोविन्दचन्द्र पाण्डे के मतानुसार वहाँ की पुरातात्विक खोजों के द्वारा कुछ हद तक हो जाता है। उदाहरणार्थ शंक्राजीन होमन से प्राप्त उत्कीर्ण वस्तुओं से ऐसे अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध होते हैं जिन्हें अन्यथा कपोल कल्पित ही माना जाता था। ॥एस०एन०राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, प्रस्तावना गोविन्दचन्द्र पाण्डे द्वारा॥

और बहुत से स्थानों² की पहचान पर नवीन प्रकाश पड़ सकता है। कालपी की पहचान इस प्रकार का एक उदाहरण है। पौराणिक सामग्री से सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है, किन्तु इसके लिए व्यवस्थित शोध की आवश्यकता है।

1-उदाहरणार्थ कालपी तथा महीसागर सीम तीर्थ की पहचान के प्रश्न पर होने वाले विवादों में पौराणिक सामग्री के निर्णायक महत्व पर बल देते हुये लेखों का उल्लेख किया जा सकता है। कालपी का सूर्य मन्दिर उन तीन मन्दिरों में से है जो क्रमशः मूलस्थान, कोणार्क और कालप्रिय में स्थापित किये गये हैं। कुछ साहित्यिक साक्ष्यों में कालपी के सूर्य मन्दिर को महाकाल मन्दिर कहे जाने के कारण कुछ विद्वान उस की स्थिति उज्जैन मानने लगे थे, लेकिन कैम्बे ताम्रपत्र तथा पौराणिक सामग्री के आधार पर अब उस को पहचान वर्तमान कालपी नामक स्थान से किया जाता है। द्रष्टव्य, पी०वी० काणे, उत्तररामचरित बाँफ भवभूते, तृतीय संस्करण, भूमिका, पृ० 3, वी०वी० मिराशी, स्टडीज इन इण्डोलोजी, भाग, 1 पृ० 33, श्याम मोहन मिश्र का न्यू लाइट वान बाइडेण्टी फिक्सेड बाँफ कालप्रियनाथ शोर्क निबन्ध, पुराण पत्रिका भाग 14, अंक 2, 1973, पृ० 171 इसी प्रकार मही सागर सीम तीर्थ के पहिचान के सम्बन्ध में होने वाले विवाद में पौराणिक सामग्री का निर्णयात्मक महत्व सिद्ध हुआ है। द्रष्टव्य वी०एम० वेङ्कर का "महीसागर सीम तीर्थ", शोर्क निबन्ध, पुराण-पत्रिका भाग, 4, अंक 1, पृ० 197, डी०सी० सरकार का "महीसागर सीम", शोर्क निबन्ध, पुराण-पत्रिका, भाग 5 अंक 2, 1963, पृ० 352, बार०एन० मेहता का "ए कन्सोडरेशन बाँफ महीसागर सीम", शोर्क निबन्ध, पुराण-पत्रिका, भाग 9, अंक 1, 1967, पृ० 198

द्वितीय अध्याय

बालोचित पुराणों का तिथिक्रम और उनके वैष्णव कथानक

विष्णु पुराण:-- प्रारम्भिक पुराण ग्रन्थों में विष्णु पुराण एक

एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके वर्ण्य विषयों में विष्णु के आराध्य पक्ष को प्रधानता दी गई है। इस लिए इस को वैष्णव पुराण की सीमा दी गई है। इस पुराण में पंचलक्षण का समाहार संतोषजनक रूप में सुरक्षित है। इस की तुलना में अन्य पुराणों में पंचलक्षण आंशिक और अपूर्ण रूप में पाया जाता है। इस पुराण को सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन को दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसकी रचनात्मक प्रवृत्ति धार्मिक बन बैठी है जिस में वैष्णव धर्म का प्रचुर परिपाक प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के रचयिता एवं अध्यायों के संकलन कर्ता ने वैष्णव देवता के उपास्य तत्त्व को कुछ इस ढंग से दर्शाया है कि इसके अध्यायों में साम्प्रदायिक बाग्रह को प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है। विष्णु पुराण की यह विशेषता इस की प्राचीनता सिद्ध करने में प्रबल प्रमाण मानी जा सकती है। इतना होते हुये भी कुछ बालोचकों ने इसे उत्तरकालीन रचना माना है। प्रस्तुत सन्दर्भ में पार्जितर महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि इसके वर्ण्य-विषय एवं रचना शैली में एकरूपता दृष्टिगोचर होती है, जिस का वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराणों में अभाव दिखाई पड़ता है। यह ग्रन्थ निश्चित योजना के साथ लिखा गया है। प्रारम्भिक पुराण रचना की तरह इस ग्रन्थ में जैन तथा बौद्ध धर्मों के प्रतिपादक स्थल प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर इस का रचनाकाल लगभग पाँचवीं शताब्दी ई० माना जा सकता है। फर्युहर के कथानुसार विष्णु पुराण तथा हरिवंश के वर्ण्य विषयों में समता दिखाई देती है। यदि हरिवंश का रचना काल 400 ई० मान लिया जाय तो इसी के आसपास विष्णु पुराण की तिथि निश्चित की जा सकती है²। सी०व० वेद महोदय के

1- पार्जितर, एशिएट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ० 80

2- फर्युहर, एन वाउट लाइन बाफ दि रिलोजस लिटरेचर बाफ इण्डिया, पृ० 143

अनुसार विष्णु पुराण की रचना नवीं शताब्दी ई० में हुई। इन्होंने अपने विचार की पुष्टि के लिए विष्णु पुराण के कुछ विशिष्ट स्थलों के प्रमाण दिये हैं, 4.24.16; जहाँ कैकिल नामक यवनों की वर्ण्य¹ हुई है। कैकिल यवन 575-900 ई० के आस पास बार्न² के शासक थे।

विन्टरनिस्स, हाजरा, तथा बाचार्य उपाध्याय ने विष्णु पुराण को पौराणिक रचना को प्रारम्भिक कृतियों में रखा है। विन्टरनिस्स का कथन है कि विष्णु पुराण एक वैष्णव पुराण संरचना है। इस के कर्ण्य विषयों में विष्णु को आराधना पर बल दिया गया है। इस में विष्णु को संसार का स्रष्टा, संरक्षक तथा संहार करने वाला कहा गया है। अन्य देवता उदाहरणार्थ-ब्रह्मा शिव इनके स्वरूप के साथ छल मिले हैं। विन्टरनिस्स ने पुनः कहा है कि विष्णु-पुराण के स्थलों में पंचलक्षण का पूर्ण रूपेण निर्वाह हुआ है, जो इस पुराण को प्राचीनता प्रतिपादित करने में एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा सकता है। जहाँ तक विष्णु पुराण के समय का प्रश्न है विन्टरनिस्स को पार्जॉटर का मत मान्य नहीं है।²

हाजरा महोदय ने विष्णु पुराण की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए निम्नांकित आधारभूत साक्ष्यों को ओर स्तुत किया है। इनका पहला तर्क यह है कि विष्णु पुराण में वैष्णव धर्म सम्बन्धी स्थल जितने हैं, उनमें कूर्म पुराण की अपेक्षा अधिक प्राचीनता दिखाई पड़ती है। इसका विशेष कारण यह है कि कूर्म पुराण के कुछ स्थलों में शाकत तत्त्वों का निर्वाह³ पड़ता है, जब कि विष्णु-पुराण में शाकत सम्बन्धी वैष्णव स्थल नहीं पाये जाते हैं केवल कुछ श्लोक तत्त्वों

1- सी०वी० वेद, हिस्ट्री ऑफ़ मेडीकल^{हिन्} इण्डिया, भाग 1, पृ० 350

2- विन्टरनिस्स, हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1, पृ० 143

से सम्बन्धित है।¹ इस दृष्टि से विष्णु पुराण कूर्म पुराण से पहले का ग्रन्थ प्रतीत होता है। यदि कूर्म पुराण के वैष्णव परक स्थलों की रचना का काल 550 ई० और 650 ई० के बीच में मान लिया जाय² तो विष्णु पुराण को सातवीं शताब्दी के पहले की रचना मानना उचित है।³

हाजरा महोदय का दूसरा तर्क यह है कि विष्णु पुराण में कथाओं का जो स्वरूप प्राप्त होता है और अवतारवाद का परिकल्पना जिस स्तर पर है, वह भागवत के एतद्विषयक विवरणों की अपेक्षा प्राचीन है। उदाहरणार्थ, ध्रुव, वैष्णु, प्रह्लाद, जठभरत तथा कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ। विष्णु पुराण में इन बाख्यानों का वर्णन संक्षेप में है परन्तु भागवत में ये कथाएँ विस्तार में वर्णित हैं। विष्णु पुराण में विष्णु के अवतार का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह भागवत की अपेक्षा अविकसित रूप में है, क्योंकि कि विष्णु पुराण में श्री कृष्ण लघु अवतार रूप में वर्णित हैं जब कि भागवत पुराण में वे अवतार या स्वयं विष्णु घोषित किये गये हैं। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण की तुलना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विष्णु पुराण भागवत के काल से हाजरा के मतानुसार सातवीं शताब्दी ई० पहले की रचना है।⁴ हाजरा का तीसरा तर्क विष्णु पुराण में वर्णित नक्षत्रों के गणना-क्रम से सम्बन्धित है। इसमें नक्षत्रों का निर्देश करते हुये इनका बारम्बार कृत्तिका से किया गया है।⁵ वराह मिहिर ने

1- विष्णु पुराण 1/8/15-32

2- हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रेकॉर्ड्स वान हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ० 22

3- वही, पृ० 21-22

4- हाजरा, वही, पृ० 22

5- कृत्तिकादिषु श्लेषु विष्णोषु च यदिदवः ।

दृष्टार्कपतितं त्रैयं तद्भाट्टं दिग्गजोन्मत्तम् ॥

नक्षत्र-क्रम को जिस व्यवस्था को अपनाया है, वह अश्विनो से प्रारम्भ होती है। यह भी मालूम होता है कि उनके समय में कृत्तिका से प्रारम्भ करने को नक्षत्र-क्रम पद्धति पुरानी मानो जातो थी। इस प्रकार ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण को वराह मिहिर के काल १ पाँचवीं शताब्दी ई० से पूर्व मानने में कोई अक्षमति नहीं दिखाई देती है। हाजरा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस ग्रन्थ की रचना प्रथम और वतुर्थ शताब्दी ई० के मध्य काल में हुई होगी।²

बावार्थ बलदेव उपाध्याय का विष्णु पुराण के रचनाकाल से सम्बन्धित तर्क "तत्त्ववैशारदी" नामक टीका में वाचस्पति मिश्र १८४। ई०१ द्वारा उद्धृत विष्णु पुराण के श्लोकों की समीक्षा पर आधारित है। इस टीका में तीन स्थानों १२/३२; २/५२; २/५४ ई० द्वारा १ पर विष्णु पुराण के श्लोक उद्धृत किये गये हैं। इस प्रसंग में उपाध्याय ने भाष्य की टीका में "अत्रैव वेयासिको योगमासीत्"- इस उद्धरण का अर्थ यह माना है कि अत्रैव" इत्यादि व्यास परम्परा का वचन है। इस का मूल रूप विष्णु पुराण में श्लोक बद्ध मिलता है १ स्वाध्यायाद्योगमासीत्" योगात्स्वाध्याय मावसेत्- ६/६/२१। अपने कथन को विस्तृत करते हुये बावार्थ उपाध्याय पुनः कहते हैं कि उद्धृत टीका के आधारभूत ग्रन्थ योगभाष्य का एक निर्देशन न्याय भाष्य में प्राप्त होता है। इस प्रकार योग भाष्य का समय वात्स्यायन के न्याय भाष्य द्वितीय तृतीय शती से अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। इस समीक्षा के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि विष्णु पुराण प्रथम शताब्दी ई० के पूर्व की रचना है।³

1- हाजरा, वही, पृ० २२-२३

2- वही, पृ० २४

3- बलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृ० ५४३-५४४

अपनी समीक्षा को दृढ़ करते हुये आचार्य उपाध्याय ने प्रो० दोक्षितार द्वारा बालोचित विष्णु पुराण के तिथि सम्बन्धी उस महत्वपूर्ण विवेचन का निर्देश दिया है जो तमिल साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य मणिमेखले पर आधारित है। काव्य में जो देवी वर्णित हैं उनका नाम मणिमेखा है, जिनसे सामुद्रिकों की रक्षा की प्रार्थना की गई है। ग्रन्थ का रचनाकाल इस्वी को द्वितीय शती माना जाता है। इस में एक उल्लेख विष्णु पुराण के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। वेङ्गी की सभा में विभिन्न धर्मन्यायी आचार्यों के द्वारा प्रवचन तथा शास्त्रार्थ का उल्लेख इस ग्रन्थ में मिलता है जिन में वेदान्ती, शैववादी, ब्रह्मवादी, बाजीवन्, निर्ग्रन्थ, सख्य, आचार्य, वैशेषिक, व्याख्याता और अंत में भूतवादी के द्वारा मणिमेखा को सम्बोधित किये जाने का उल्लेख है। इसी सन्दर्भ में तमिल में एक पवित्र बातों है-

"कललवर्ण पुराण मेदियन्" जिस का अर्थ है विष्णु पुराण में पाण्डित्य रखने वाला व्यक्ति। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि संगमयुग में "विष्णु" शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। उस देवता के निर्देश के लिए तिरुमाल अध्याय कल लवर्ण शब्दों का ही प्रयोग मिलता है। फलतः बालोचित तमिल काव्य की पवित्र का तात्पर्य वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करने वाले पुराणों से सामान्यतः विष्णु पुराण से है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मणिमेखले को रचना के समय प्रवचन और श्रवण होता होगा।

वर्णनीय पक्ष यह है कि यदि विष्णु पुराण को प्रवचन के लिये बना गया होगा तो द्वितीय शताब्दी ई० के कम से कम एक शताब्दी पूर्व विष्णु - पुराण का प्रवचनीय संस्करण अपने आकार में आ चुका होगा। इस प्रकार

योगभाष्य और मणिमेखे के साक्ष्यों को मिलाकर अन्तिम विष्कर्ष निकाला गया है कि विष्णु पुराण को रचना ईस्वी पूर्व में कभी सम्भवतः सम्पन्न हुई होगी।

विष्णु पुराण, का विवरण में गुप्त का के आविर्भाव पर्यन्त घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार गुप्तों के अधिकार में आये हुये क्षेत्र साकेत, प्रयाग और मगध थे। इन स्थानों के निर्देश से यह मालूम होता है कि विष्णु पुराण के संकलनकर्ता को चन्दगुप्त प्रथम §320 ई०-327 ई०§ की राज्य सीमा का ज्ञान था। इस आधार पर 300 ई० के आस पास इस पुराण के एक निश्चित संस्करण का काल माना जा सकता है।²

विष्णु पुराण में वर्णित भरत वाख्यान के आधार पर प्रस्तुत पुराण को तिथि निश्चित करने का प्रयास किया गया है। विष्णु पुराण में भरत वाख्यान का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह मौलिक नहीं है।³ सामान्यतया यही माना जाता है कि जब भरत वाख्यान का जो स्वरूप विष्णु पुराण में पाया जाता है वह भागवत की अपेक्षा प्राचीन है। परन्तु यह कथन कहाँ तक सार्थक है, विष्णु पुराण में वर्णित भरत वाख्यान के विवरण से मेल नहीं खाता। इसकी समीक्षा अग्रिम विवेक में प्रस्तुत पुराण के आन्तरिक परीक्षण के आधार पर की जा सकती है।⁴ विष्णु पुराण में द्वितीय का के भुवन कोश खण्ड में भरत वाख्यान का विवरण प्राप्त होता है। द्वितीय का के अध्याय एक में भरत तथा

उपाध्याय, वही, पृ० 545

दृष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 116
हाजरा, वही, पृ० 22

दृष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय का निबन्ध, "वान दि डेट ऑफ पुराणाज वैपटर्स ऑफ भरत एण्ड भुवन कोश, पुराण पत्रिका, भाग 7
अंक 2, जुलाई 1966

इनके पूर्वजों के वरित के विषय में वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में वर्णित भुवन कोश के श्लोक संयोजन एवं स्थल गठन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अध्याय के आन्तरिक रूप में कुछ भिन्नता रही होगी। जहाँ तक वाक्य आकार का प्रश्न है अध्याय में कोई ऐसा सूक्ति नहीं मिलता है जिसके कारण इसकी मौलिकता के विषय में सन्देह किया जा सके। विष्णु पुराण का विवरण वायु, ब्रह्माण्ड और मार्कण्डेय पुराण के विवरण से समानता रखता है। वायु, ब्रह्माण्ड और मार्कण्डेय पुराण को भाँति विष्णु पुराण भी वही विवरण से सम्बन्धित है। वारों पुराण इस बात पर बल देते हुये सूक्ति करते हैं कि वही के पूर्ववर्ती भारत के पूर्वजों में प्रत्येक नरेश ने अपने उत्तराधिकारी को राजसिंहासन पर बैठा देने के बाद वानप्रस्थ जीवन व्यतीत किया। इस से प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण तथा उक्त तीनों के स्थल उस^१का निर्देश करते हैं, जब कि वाक्य व्यवस्था का सुत्रपात हो चुका था। स्मार्ति नियम समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आलोचित स्थल चतुर्थ श्रुती के आस पास रखे जा सकते हैं, क्योंकि पुराणों में स्मार्ति तत्त्वों के समाहार का यही काल माना गया है। विष्णु पुराण तथा अन्य पुराणों में यहाँ तक तो समानता दिखाई देती है परन्तु विष्णु पुराण के आलोचित अध्याय में ही कुछ ऐसे श्लोक भी हैं, जिन की समीक्षा से यह व्यक्त होता है कि इसके संकलनकर्ता ने वही विवरण को और ध्यान न देकर शालग्राम तीर्थ^२ की महत्ता पर अधिक बल दिया है जिस का वर्णन अन्य तीनों ग्रन्थों में नहीं है। अतएव ऐसा मान्य होता है कि विष्णु पुराण के आलोचित अध्याय का प्रति संस्करण पौराणिक संरचना के उस महत्वपूर्ण स्थल पर प्रस्तुत किया

1- द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 6

2- विष्णु पृ०, 2/1/24, 34

गया, जब कि इस में तोर्य महत्ता से सम्बन्धित स्थलों का समावेश किया जा रहा था। इस काल कैलगभा 700 ई० माना जाता है।

विष्णु पुराण में भूत चरित का उल्लेख दो बार हुआ है। एक तो द्वितीय अंश के प्रारम्भ में दूसरी बार पुनः इस अंश के अंतिम अध्याय में। विष्णु पुराण के अंतिम अध्याय में भूत चरित का जो वर्णन पाया जाता है उक्त तीनों पुराणों में नहीं मिलता। इस से मुख्य रूप से दो बातों को बोर सूचित प्राप्त होता है। प्रथम यह कि अंतिम अध्याय में वर्णित भूतचरित विष्णु पुराण के मूल संस्करण का अंग नहीं माना जा सकता बोर दूसरे यह कि बालोचित श्लोक संख्या 35 भी, जब ग्रन्थ में अतिरिक्त अध्यायों का संयोजन किया गया उस समय इसे मूल अध्याय में जोड़ा गया इस लिए यह कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण में न केवल नये अध्याय जोड़े ही गये अपितु इसके मूल अध्याय के स्वल्प एवं गठन में परिवर्तन लाने की चेष्टा की गई।²

विष्णु पुराण में वर्णित भूत वाख्यान को तुलना में यदि भागवत पुराण में वर्णित भूत वाख्यान से को जाय तो यह विदित होता है कि दोनों विवेच्य विषय बहिष्काशितः समान हैं। बालोचकों का कथन है कि दोनों ग्रन्थों के समान विवरणों का मूल एवं प्रारम्भिक स्वरूप विष्णु पुराण में सुरक्षित है। विष्णु पुराण के संक्षिप्त स्थलों को भागवत में विस्तार मिला है। इस दृष्टि से भूगवित विष्णु पुराण की अपेक्षा उत्तर कालीन माना जाता है। अब प्रश्न यह उठाया जा सकता है, विष्णु पुराण में भूत वाख्यान का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह भागवत के विवरण की अपेक्षा उत्तरकालीन माना जा सकता है अथवा नहीं। पूर्व पृष्ठों में इस बात की क्वा को जा चुकी है कि इस ग्रन्थ के एक ही अंश में भूत वाख्यान का विवरण दो बार मिलता है। ये दोनों विवरण एक ही संकलन कर्ता द्वारा अथवा एकही योजना के साथ लिखे हुये नहीं लगते। इस बात

को चर्चा को जा चुको है कि भूत चरित का मूल रूप वायु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं मार्कण्डेय पुराण में प्राप्त होता है। इसी आधार पर इन पुराणों को तो प्रमाण माना जा सकता है परन्तु, विष्णु पुराण का विवरण श्लोक प्रक्षेप और अध्याय प्रक्षेप के कारण उत्तरकालीन ही ठहरता है मौलिक नहीं। यदि भागवत के स्थलों को देखें तो मालूम होगा कि इसमें तो भूत चरित को तो विस्तार दिया गया है पर, वर्णन को क्रमबद्धता में कोई दोष नहीं दिखाई देता।

विष्णु पुराण में वर्णन सम्बन्धो क्रमबद्धता में व्यवधान का कारण इस के उन अध्यायों का संयोजन है, जो पृथक् रूप में केवल भूत को विषय बनाकर लिखे गये हैं। अतएव भूत चरित के विषय में दोनों पुराणों को विहित शैली योजना विष्णु पुराण को ही उत्तरकालीनता प्रमाणित करती है।

विष्णु पुराण के उपलब्ध भूत चरित में वैष्णव मत के प्रति बाग्रह की ओर प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। शालग्राम का निर्देश विष्णु पुराण में एक विशिष्ट एवं पवित्र स्थान के लिए हुआ है। भागवत पुराण में भी शालग्राम का शब्द जिस रूप में प्रयुक्त हुआ है भिन्न है। इस का तात्पर्य स्थान-नाम से न होकर स्थान के विशेषण से है। जिस पवित्र विशेषण में इस का प्रयोग हुआ है, वहां इसके द्वारा पुलहाश्रम की विशिष्टता प्रकट होती है। भागवत के टीकाकार श्रीधर ने पुलस्त्य^{पुलहाश्रम} ब्रह्म के संयोग में शालग्राम शब्द को विशेषण के ही रूप में ग्रहण किया है। परन्तु श्रीधर स्वामी ने भाष्य में शालग्राम का अर्थ शालग्राम क्षेत्र लिया है। शालग्राम तदाख्य क्षेत्रम्॥ यह भाष्य मत भागवत को अपेक्षा विष्णु पुराण पर अधिक आधारित प्रतीत होता है।

श्रीधर¹ की टीका प्राचीन होने के कारण वस्तु स्थिति के निकट है। इसलिए भागवत में वर्णित शालग्राम पुलहाश्रम का विशेषण बोध हो माना जा सकता है।

1- निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर श्रीधर स्वामी का समय निर्धारण किया जा सकता है- {क} श्रीधर ने चित्सुखाचार्य के द्वारा लिखी गई भागवताख्या का अनुसरण अपनी टीका में किया है। चित्सुख का समय 1220-1284 ई० के बीच माना जाता है। इस लिए 1200 ई० इनके काल को पूर्व अवधि मानी जा सकता है। {ख} श्रीधर ने बोध देव का उल्लेख अपनी भागवत की टीका में किया है। इन्होंने बोध देव के विचारों का छान भी किया है। श्रीधर 1300 ई० से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। {ग} श्रीधर ने विष्णु पुराण पर जो स्वप्रकाश नामक व्याख्या लिखी है उसके उपलब्ध हस्तलेखों में सबसे प्राचीन हस्तलेख का समय 1511 ई० है। फलतः 1500 ई० श्रीधर के समय की इतर अवधि है। {घ} विष्णु पुरी ने अपनी "भक्तिरत्नावली" को स्वरचित व्याख्या कान्तिमाला में श्रीधर स्वामी के भागवत तात्पर्य को पूर्णरूपेण समीकृत किया है। इस का उल्लेख ग्रन्थ के अंत में इन्होंने स्वयं किया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 1555 शक्रसंवत्-1633 ई० है। उपर्युक्त बातों के आधार पर श्रीधर स्वामी का समय बोधदेव तथा विष्णु पुरी के बीच में कहीं होना चाहिए। उक्त साक्ष्यों के आधार पर इन का काल 1300-1350 ई० अर्थात् चौदहवीं शताब्दी के मध्यभाग मानना सर्वाथा उचित है। ग्रन्थ के अन्त में यह तिथि दी गई है-

महायज्ञ-शत्रु-प्राण शत्राहू- गणिते शत्रे ।

फाल्गुने शुक्लपक्षस्य द्वितिया यां सुमंगले ॥

द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, पुराणविमर्श, पृ० 573

इस समीक्षा से स्पष्ट प्रकट होता है कि भागवत के स्थलों को रचना उस काल में सम्पन्न हुई थी, जब कि तीर्थ विशेष के बर्थ में शालग्राम का तो प्रचलन नहीं हुआ था अथवा तीर्थ विशेष के नाम के चोत्तार्थ इस शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था। इस के विपरीत विष्णु पुराण के स्थलों में सम्प्रदाय-विशिष्ट भावना का समावेश है, जिस का उद्देश्य एक अतिरिक्त वैष्णव तीर्थ को प्रकाश में लाकर वैष्णव मत को प्रसार देना प्रतीत होता है।

विष्णु पुराण को उत्तर कालीनता का अनुमान विष्णु पद तथा विष्णु पाद शब्दों के आधार पर भी लगाया जा सकता है। दोनों शब्द समान बर्थ रखते हैं। परन्तु इन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न अध्यायों में हुआ है। इस विषय में तीन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम तो यह कि दोनों शब्दों के समान बर्थ और समान प्रसंग प्रयोग द्वारा संलनकर्ता ने वर्णन संतुलन का निर्वाह किस सोचा कर किया है, द्वितीय दोनों शब्दों तथा इन के स्थलों में प्राथमिकता किसे दी जा सकती है। तृतीय, भागवत पुराण में इन शब्दों का व्यवहार किस बर्थ और प्रसंग में किया गया है। इन तीनों बातों के मिश्रण से हम यही कह सकते हैं कि दोनों शब्दों का एक ही बर्थ के दोनों विवरणों में व्यवहार होना उतना नहीं उचित है जितना कि दोनों शब्दों से एक ही निर्देश का आपन कराना। विष्णु पद तथा विष्णु पाद शब्दों में पहले शब्द की प्राचीनता ऋग्वेद से सिद्ध होती है। ऋग्वेद में उस परम विष्णु पद का वर्णन है, जिसे ऋषि ने मधु का स्रोत बताया है। इस वैदिक वर्णन की परम्परा को विकसित करने के लिए पौराणिकों ने विष्णु पद को गंगा का स्रोत सिद्ध किया है, जिसके नीर को पार्थिव और धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र माना जाता था। पौराणिक संरचना में प्रथमः विष्णु पद की ही गंगा का

1- विष्णोः परमे पदे मधु उत्सः ।

ऋग्वेद, 1/154/5

स्रोत बताया गया; इसकी पुष्टि भागवत के स्थलों द्वारा होती है। विष्णु पुराण की तरह भागवत में भी इसके एक ही स्कन्ध में भुवकोश तथा ज्योतिष्क दोनों का वर्णन है। परन्तु गंगावर्णन भुवकोश के स्थलों में ही प्राप्त होता है। इन्हीं स्थलों में गंगा को उत्पत्ति का वर्णन विष्णु पद से किया गया है। शब्द की प्राचीनता की दृष्टि से भागवत की स्थल व्यवस्था विष्णु पुराण की तुलना में प्राचीन मानी जा सकती है। ऐसा जान पड़ता है कि विष्णु पुराण के भुवकोश प्रसंग में मुख्य शब्द विष्णु पद ही था, परन्तु विष्णु के चरणों से गंगा के उद्भव के वाक्यान्त के प्रकाशित होने के बाद किसी उत्तरकालीन संस्करणकर्ता ने वर्ण का बोध करने के लिए मुख्य शब्द का स्वरूप बदल कर इसे विष्णु पद बना दिया। गंगा नदी के विवरण को ज्योतिष्क विवरण में जोड़ दिया गया। इस संयोजन में सुविधा भी थी, क्योंकि ज्योतिष्क विवरण में विष्णु पद का निर्देश पहले से ही निहित था। काल क्रम की दृष्टि से विष्णु पुराण की तुलना यदि हरिवंश से की जाय तो निम्नलिखित बातें दिखाई पड़ती हैं। हरिवंश में कृष्ण की जीवनवर्षा का विस्तृत विवेचन मिलता है और वर उन्हें शावतार कहा गया है।² विष्णु पुराण में हल्लिसा क्रीडा को प्रेमस्पर्शी बताया गया है। परन्तु, हरिवंश में कृष्ण के यौवन की सम्पूर्ण कहानी विस्तार में वर्णित है और हल्लिसा को मेथुन से संयुक्त किया गया है।³ हरिवंशपुराण में कथाएँ विकसित और विस्तृत रूप में वर्णित हैं। उदाहरणार्थ- जरासन्ध वाक्यान्त तथा पारिजात हरण वाक्यान्त। इनके अलावा अनेक वाक्यान्तों का विस्तृत वर्णन हरिवंश में पाया

1- द्रष्टव्य सिद्धेश्वरी नारायण राय, वही, पृ० 130

2- शावतारणे कृत्स्नं जाने विष्णोर्वि चैष्टितम् ।

संग्रामतुलं कृत्वा विष्णुना सह भूमिपाः ॥ हरि०, 249/32

3- फर्ग्युहर, ऐन वासट लाइन वाफ रिक्लीजस लिटरेचर वाफ इण्डिया, पृ० 143

जाता है। उदाहरणार्थ वार्य सत्त्व, और पुण्यक व्रत। उपर्युक्त बातों के मेल से यह प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण को उत्पत्ति हरिकेश के इस भाग से पहले की है। हरिकेश के तिथि की न्यूनतम अवधि जो गौडपाद के उत्तर गीताभाष्य¹ में उल्लिखित है और जो कि सम्भवतः छठी शताब्दी ई० के बाद नहीं हो सकती 400 ई० के लगभग रखी जा सकती है। इस प्रकार यह विष्णुपुराण के तिथि की न्यूनतम अवधि हुई²।

विष्णुपुराण के तृतीय अंश में एक महत्वपूर्ण विवरण मायामोह वाख्यान है जो विष्णु पुराण के तिथि निर्धारण में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। विष्णु पुराण में वर्णित मायामोह वाख्यान को तिथि विष्णुक समीक्षा जिन विद्वानों ने प्रस्तुत किया है उनमें विलसन, पार्जिटर तथा हाजरा विशेषतया उल्लेखनीय हैं। विलसन महोदय विष्णु पुराण के विशद अनुवाद की टिप्पणी में मायामोह वाख्यान में "नम" और "वर्त" शब्दों का उल्लेख करते हुये बहिसा अनुयायियों के निर्देश पर विशेष बल दिया है तथा उन्होंने परिवर्ती भारत में जैन धर्म के विकास का काल ग्यारहवीं एवं बारहवीं शती माना है। विलसन की समीक्षा के अनुसार इसी काल के वर्तमान विष्णु पुराण में विवेचित स्थल की तिथि का भी निर्णय संगत लगता है।³ पार्जिटर का यह विचार है कि "वर्त" वादि शब्दों का तात्पर्य जैन और बौद्ध धर्मों से है। ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण का काल पाँचवीं शती के उपरान्त माना गया है।⁴ हाजरा ने इस प्रसंग में यह विचार व्यक्त किया है कि विष्णु पुराण के मायामोह वाख्यान को इस ग्रन्थ का मूल अंग

1-उत्तरगीता, पृ० 68

2- हाजरा, पुराणिक रेकर्ड्स, पृ० 23

3- विष्णु पृ०, अनुवाद, भाग 3, पृ० 270

4- पार्जिटर, वही, पृ० 68, 80

नहीं माना जा सकता है। अतः इसके आधार पर मायामोह बाख्यान का ही समय निश्चित करना उचित है न कि सम्पूर्ण विष्णु पुराण का। प्रस्तुत बाख्यान के प्रक्षिप्तांश होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह दिया गया है कि इसमें बुद्ध विष्णु अवतार के रूप में वर्णित हैं। परन्तु इस पुराण में वैष्णव अवतारों की जो तालिका पाई जाती है, उसमें बुद्ध का निर्देश नहीं है। हाजरा महोदय का निष्कर्ष यह है कि विष्णु पुराण में उल्लिखित माया मोह बाख्यान की अपेक्षा उत्तरकालीन है। मत्स्यपुराण में उल्लिखित प्रस्तुत बाख्यान को चतुर्थ शती के प्रारम्भ में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण में उपलब्ध मायामोह बाख्यान का रचना काल चतुर्थ शती के उपरान्त मानना उचित है। हाजरा महोदय ने उपर्युक्त कथन में प्रस्तुत बाख्यान से सम्बन्धित कुछ ऐसी बातों को गौर ध्यान नहीं दिया है जिनकी चर्चा करना बाध्यक प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण में उल्लिखित माया मोह बाख्यान का वर्ण्य विषय है रजिपुत्रों का क्रिया कलाप। रजि पुत्र इतने शक्ति सम्पन्न हो चुके थे कि इन्होंने इन्द्र के स्वर्गीय राज्य को छीन लिया। इस कठिन परिस्थिति में इन्द्र ने बृहस्पति से सहायता के लिए याचना की। बृहस्पति ने बनेक अनुष्ठानों एवं क्रियाओं द्वारा इन्द्र को शक्ति को बढ़ाया। बृहस्पति ने रजि पुत्रों को वेद विरोधी "जिन" धर्म की शिक्षा दी। जिस के फलस्वरूप वे पथभ्रष्ट हो गये। इन्द्र पुनः अपने राज्य को वापस लेने में समर्थ हो सके²। हाजरा ने अपनी समीक्षा में इस बात पर विशेष ध्यान बाकुष्ट किया है कि मत्स्य पुराण में माया मोह बाख्यान तो प्राप्त ही होता है हरिवंश और देवी भागवत में भी प्रस्तुत बाख्यान का उल्लेख प्राप्य है।³ यदि मत्स्य पुराण में

1- हाजरा, पुराणिक रेकर्ड्स, पृ० 24-25

2- मत्स्य पृ०, 24/43-49

द्रष्टव्य, सिद्धिवरी नारायण राय, पुराणिक धर्म एवं समाज, पृ०, 132

3- हाजरा, वही, पृ०, 25

वर्णित मायामोह बाख्यान को तुलना, विष्णु पुराण में उल्लिखित मायामोह बाख्यान से की जाय तो यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पहले ग्रन्थ में विवरण का स्वल्प दूसरे की अपेक्षा प्राचीन है। इस प्रकार हाजरा ने जिस बाधार पर विष्णु पुराण के इन स्थलों को तिथि विषय समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसके प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता है।

विष्णु पुराण में वर्णित मायामोह बाख्यान को तिथि विषयक समीक्षा यदि भागवत पुराण में वर्णित प्रस्तुत बाख्यान के स्थलों के बालोक में की जाय तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि दोनों ग्रन्थों में बनेक विवरण समान प्रकार के मिलते हैं। विष्णु पुराण के स्थल स्रोत भूत हैं, उन को भागवत में विस्तार देने का प्रयास किया गया है। विवरण का मात्र संक्षिप्त होना उसके पूर्वकालीनता का परिचायक नहीं हो सकता। जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि विवरण विशेष में जोड़े गए सांस्कृतिक तत्व पूर्वकालिक नहीं हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भूतबाख्यान के काल निर्णय में यह देख कुं है कि भागवत में निरूपित बाख्यान विष्णु पुराण के तद्विषयक स्थल की अपेक्षा पूर्वकालिक प्रतीत होता है। यदि स्थल बाकार की दृष्टि से इस की समीक्षा करें तो प्रतीत होगा कि विष्णु पुराण की अपेक्षा यह संक्षिप्त भी है। जब कि विष्णु पुराण में इस बाख्यान का वर्णन एक पूरे अध्याय में प्राप्त होता है; भागवत में समग्र विवरण केवल पाँच श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में निम्नांकित विचारणीय तत्व प्रकाश में आते हैं- ॥१॥ भागवत में वर्णित बाख्यान पुराण रचना के पूर्वकालिक स्तर को ही व्यक्त करता है ॥२॥ इसका विवरण संक्षिप्त अवश्य है परन्तु केवल संक्षिप्त होने के बाधार पर ही तिथि विषय कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता ॥३॥ भागवत का सरल विवरण विष्णु पुराण के समुदाय विशिष्ट विवरण की

अपेक्षा प्राचीन है। अतएव, विष्णु पुराण की स्थल रचना उस समय विशेष से सम्बन्ध को जा सकती है; जब कि भागवत के एक प्रामाणिक संस्करण का सम्पादन प्रस्तुत हो चुका था।

समीक्षा के आधारभूत वाह्य एवं आंतरिक प्रमाणों के आधार पर निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं- मायामोह वाक्यान्त किस संकलनकर्ता द्वारा विष्णु पुराण के मौलिक अंश के मूल अध्यायों के साथ जोड़ दिया गया, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जिस स्तर पर यह वर्णन संयोजन किया गया, वैष्णव धर्म में अहिंसात्मक प्रवृत्ति का सूत्रपात हो चुका था। काल निर्धारण की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि मायामोह वाक्यान्त का विष्णु पुराण में संयोजन वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य और भागवत पुराणों के संस्करण काल के उपरान्त ही प्रस्तुत हुआ होगा। इन ग्रन्थों में भागवत का काल प्रायः नवीं शती माना जाता है।² अतएव ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण का प्रतिसंस्करण काल नवीं शती के उपरान्त हो रखा जा सकता है।

विष्णु पुराण को तिथि विषयक समीक्षा की दृष्टि से पाँचवा अंश भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह अंश विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित है। विष्णु पुराण की भाँति भागवत पुराण में भी विष्णु के अवतार के बारे में उल्लेख है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर विष्णु और कृष्ण में एकता स्थापित की गई है।³

1- द्रष्टव्य सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 136

2- सी०वी० वैद्य, जर्नल ऑफ बाम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 1925, पृ० 144, पार्जेटर, वही पृ० 80, हाजरा, वही, पृ० 55

3- द्रष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय का निबन्ध, "बानकम्परेटिव क्रोनोलाजी ऑफ दि विष्णु एण्ड भागवत", पुराण-पत्रिका, भाग 10, अंक 1, जनवरी 1968, पृ० 56

दूसरे प्रकार के स्थलों में श्री कृष्ण का उल्लेख वैष्णव वंश, वंशावला के रूप में किया गया है। इस प्रसंग में विष्णु पुराण विष्णु के काले और सफेद केशों का उल्लेख करता है जिनमें काले केश ने श्रीकृष्ण के रूप में देवको के गर्भ से अवतार लिया। ² विष्णु पुराण के इन अवतरणों से यह विदित होता है कि श्रीकृष्ण के देवीतत्त्व उन में विद्यमान थे। विष्णु पुराण में यह सन्दर्भ भागवत से विस्तृत और विकसित रूप में वर्णित है। भागवत भी श्रीकृष्ण को विष्णु का अभिन्न रूप बतलाया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण विष्णु के अभिन्न रूप हैं। भागवत पुराण में कृष्ण के वंशावतार का तो समान वर्णन मिलता है परन्तु इसका कोई अवतरण कृष्ण को विष्णु का वंश, वंशावतार नहीं बताता है। इस संदर्भ में विष्णु पुराण यह उल्लेख करता है कि किस प्रकार विष्णु अपने दो वंशों का विभाजन करने के लिए तैयार हुये। इन वंशों में एक का सम्बन्ध श्री कृष्ण से है और दूसरे का बलराम से। विष्णु पुराण का यह कथन कि कृष्ण के साथ उनका दूसरा वंशावतार उनके केश के माध्यम से हुआ था, बलराम को और ही स्मृत करता है। ³ एक दूसरे प्रसंग में विष्णु पुराण यह वर्णन करता है कि अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद श्री कृष्ण विष्णु के दूसरे वंश के साथ विष्णु लोक प्रस्थान किये थे। ⁴

उपर्युक्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण और बलराम विष्णु के वंशावतार थे। भागवत पुराण प्रस्तुत बाह्यान का वर्णन समान विस्तार के साथ करता है परन्तु बलराम से सम्बन्धित जो अवतरण इस में उल्लिखित हैं

1- न तद्वत् यादवानां विजितं यदनेकशः ।

तन्तु सन्निधिमहात्म्यं विष्णोरशस्य वक्रिणः ॥ विष्णु पृ० ५/२२/१३

संस्पृश्य प्रणिमत्यै न सर्वं सर्वेश्वरम् हरिम् ।

प्राह ज्ञातो भवान्विष्णोरशत्वं परमेश्वरम् ॥ विष्णु पृ० ५/२३/२६

2- वही, ५/३७/४

3- एवं संस्तुमानस्तु भावान्परमेश्वरः ।

उज्ज्वलारात्मनः केशो सितकृष्णो महामुने ॥ विष्णु पृ० ५/१/५९

उवाच व सुरानेतो महेशो वसुधात्मने ।

उनमें समानता नहीं है। इसी ग्रन्थ में शेष को मानवी स्वल्प वाला कहा गया है जबकि कृष्ण को विष्णु का अंश कहा गया है। दूसरे शब्दों में कलराम और कृष्ण क्रमशः शेष और विष्णु के अवतार हैं। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण के अतिरिक्त हरिवंश² पद्म³ पुराण तथा उप पुराणों में भी कलराम के वैष्णव अवतार विषयक स्थल प्राप्त होते हैं। विष्णु धर्म पुराण में कलराम को विष्णु के दूसरे अंश के अन्तर्गत बतलाया गया है। नरसिंह पुराण में विष्णु के अवतारों की जो सूची मिलती है उसमें कलराम का नाम भी सम्मिलित है। उप पुराण पुराणों की रचना के उत्तरवर्ती स्तरों में लिखे गये थे। ऐसा प्रतीत होता है, और यह भी दृष्टगत होता है कि भागवत के समय के उपरान्त ही उपपुराणों की रचना हो चुकी थी, ऐसा माना जा सकता है। ये दोनों उपपुराण वैष्णव ग्रन्थ हैं जिनमें कलराम को वैष्णव अवतार मानने का उद्देश्य अपना ही मत्प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जिन वैष्णव उपासकों ने वैष्णव उपपुराणों को प्रकाश में लाया, उन्होंने ही पहले विरचित विष्णु पुराण के मूल स्थलों में ऐसे स्थलों का सन्निवेश भी किया जिनसे उनके विचारों को पुष्टि हो सकती थी। ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण में उल्लिखित अवतारवाद का विवरण भागवत के विवरण का उत्तरवर्ती ही माना जा सकता है।⁶

विष्णु पुराण के पाँचवें अंश के बत्तोसवें और तैत्तोसवें अध्याय में श्री कृष्ण और बाणासुर के संग्राम का वर्णन मिलता है। इस कथानक के अनुसार

1- भागवत पृ०, 5/2/8-9

2- हरि०, 2/32

3- पद्म पृ०, उत्तरखण्ड, 282/27

4- विष्णु धर्म पृ०, 76/127

5- नरसिंह पृ०, 36/7-8

6- द्रष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय, वही, पृ० 145

श्री कृष्ण के विपक्षी बाणासुर की सहायता शिव और स्कन्द ने पहुँचाई थी। श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। दोनों पुराणों में कथानक को समानता इस दृष्टि से है कि इस में बाणासुर के चरित्र और शिवभक्ति निरूपण में समान अर्थ वाले स्थल प्राप्त होते हैं। एक ही विवरण में मूल कथानक का उल्लेख करते हैं जिसका वर्ण्यविषय बाणमुत्री उषा का तथा प्रद्युम्न पुत्र बहिनरुद्र का प्रेम निर्देशन है। दोनों पुराणों में उपर्युक्त तात्पर्य के श्लोक प्रारम्भ में ही दिये हैं जो इनके विवरण का स्वरूप परिचय स्पष्ट कर देते हैं।¹ ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पुराणों के विवरण समान रूप से चलते हैं परन्तु, भागवत की वर्णनी विष्णु पुराण की वर्णन शैली की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और सुगठित है। ऐसी स्थिति में यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण बाणासुर संघर्ष के कथानक का मुख्य शैली गठन भागवत में तो सुरक्षित है पर, विष्णु पुराण में वर्णन क्रम विपरीत होने के कारण इसे उत्तरकालीन ही माना जायगा।

विष्णु पुराण में वर्णित श्री कृष्ण बाणासुर संघर्ष वैष्णव और शैव मतों से संघर्षयुक्त प्रवृत्ति का परिचायक है। इसके विषय में भागवत के विवरण में वैष्णव अवतार श्री कृष्ण द्वारा दुष्कर्म करने वाले बाणासुर के विनाश का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार भागवत का विवरण पौराणिक संरचना के निकट रखा जा सकता है परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण विष्णु पुराण का विवरण भागवत की अपेक्षा उत्तरवर्ती ही माना जायगा।

पूर्व पृष्ठों में विवृत बालोचित पुराणों की यदि तिथि विषयक समीक्षा की जाय तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इन ग्रन्थों में वर्णित बाह्यानों का

1- विष्णु पृ०, 5/32/9-10; भागवत पृ०, 10/62/1

उनके काल निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। विष्णु पुराण के स्थलों की तिथि विष्णु तुलनात्मक समीक्षा भागवत के स्थलों से करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों ग्रन्थों के समान विवरणों का मूल और प्रारम्भिक स्वरूप विष्णु पुराण में सुरक्षित है। भागवत के विवरणों में विष्णु पुराण के संक्षिप्त स्थल विस्तार में वर्णित हैं। जिन वाक्यानों का मूल और प्रारम्भिक स्वरूप विष्णु पुराण में सुरक्षित है, उनमें भरत तथा मायामोह वाक्यान्वय विशेषतया उल्लेखनीय है। विष्णु पुराण में भरत वाक्यान्वय का जो स्वरूप मिलता है, वह भागवत की अपेक्षा प्राचीन माना जा सकता है बल्कि नहीं, ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। विष्णु पुराण में भरत वाक्यान्वय का वर्णन दो बार प्राप्त है। ऐसा नहीं लगता है कि ये विवरण एक ही संकलन कर्ता के द्वारा बल्कि एक ही योजना के साथ बल्कि एक ही काल में लिखे गये। विष्णु पुराण के अतिरिक्त वायु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण और मार्कण्डेय पुराण में भी भरत चरित का मूल रूप प्राप्त होता है, जिस के बाधार पर विष्णु पुराण में विवेचित भरत वाक्यान्वय को श्लोक प्रदेश एवं वाक्यान्वय प्रदेश के कारण मौलिक न मानकर उत्तरकालीन ही माना जा सकता है।

भरत वाक्यान्वय की भौतिकमायामोह वाक्यान्वय के बाधार पर विष्णु पुराण की तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इस विवरण की तिथि सम्बन्धी समीक्षा में अनेक विद्वानों के मन्तव्यों के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकालने की चेष्टा की गई है कि विष्णु पुराण में विवृत मायामोह वाक्यान्वय को इस ग्रन्थ का मूल अंग नहीं माना जा सकता है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि विष्णु पुराण में मायामोह का जो वर्णन पाया जाता है वह मत्स्य पुराण की अपेक्षा उत्तरकालीन है। पूर्व पृष्ठों में वर्णित विष्णु पुराण के मायामोह वाक्यान्वय की समीक्षा के स्थलों से की गई है। दोनों पुराणों में अनेक

विवरणों में समानता दृष्टिगोचर होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि एक ग्रन्थ दूसरे पर बाधारित है। पूर्व पृष्ठों में बताया गया है कि विष्णु पुराण के संक्षिप्त स्थलों को भागवत में विस्तार प्रदान किया गया है। भागवत पुराण का समय नवीं शती के बाद ही रखा जा सकता है। इस प्रकार बालोचित विष्णु पुराण तथा भागवत में विवेचित मायामोह बाख्यान को समीक्षा के बाधार पर विष्णु पुराण के सम्बन्धित स्थल को भागवत को अपेक्षा उत्तरकालीन माना जा सकता है।¹

पूर्व पृष्ठों में भूत बाख्यान तथा मायामोह बाख्यान के अतिरिक्त विष्णु पुराण में विवेचित अन्य बाख्यानों का भी उल्लेख किया गया है जो विष्णु पुराण की तिथि निर्धारण में बल्यन्त सहायक सिद्ध हुये हैं। उन में विष्णु के अवतार से सम्बन्धित बाख्यान, पारिजात हरण बाख्यान तथा कृष्ण और बाणासुर स्त्राम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। ये बाख्यान भागवत पुराण में वर्णित बाख्यानों से समता रखते हैं। विष्णु पुराण में उल्लिखित अवतार विषय स्थलों को समीक्षा के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विष्णु और कृष्ण में एकता स्थापित की गई है। विष्णु पुराण की भाँति भागवत पुराण में भी विष्णु के अवतार के बारे में वर्णन प्राप्त होते हैं। भागवत में कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया है। विष्णु पुराण में पारिजातहरण बाख्यान का वर्णन पर्याप्त एवं विस्तृत रूप में पाया जाता है। दोनों विवरणों में समानता दृष्टिगोचर होती है। कृष्ण बाणासुर बाख्यान का वर्णन विष्णु पुराण के अतिरिक्त भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व पृष्ठों में इस बाख्यान को तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जा चुकी है।²

पूर्व पृष्ठों में विवेचित विष्णु पुराण के बाख्यानों के बाधार पर इस ग्रन्थ की तिथि विषय समीक्षा की तुलना हरिवंश से करने पर यह देखा गया है कि

1- द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 43

2- द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 46

जिन बाख्यानो का वर्णन विष्णु पुराण में सीम में प्राप्त होता है उन्हें भागवत में तो विस्तार मिला हो है, हरिवंश में अधिक विस्तार में वर्णित है। उदाहरणार्थ- हरिवंश में कृष्ण के जीवन-चरित का वर्णन विस्तार में मिलता है तथा उन्हें वैशाखतार कहा गया है। विष्णु पुराण तथा हरिवंश में विवृत पारिजात हरण बाख्यान तथा कृष्ण बाणासुर संग्राम में समानता दृष्टिगोचर होती है। अन्तर केवल यह है कि विष्णु पुराण में इनका वर्णन सीम में मिलता है और हरिवंश में विस्तार में वर्णित है। इन बाख्यानो के अतिरिक्त अन्य बाख्यानो को भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिन को विष्णु पुराण को अपेक्षा हरिवंश में अधिक विस्तार मिला है। उपर्युक्त बातों में समता होने से यह प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण हरिवंश के इस भाग से पहले की रचना है।

विष्णु पुराण को तिथि के विषय में दो बातें कही जा सकती हैं-

॥१॥ जहाँ तक विवेचित बाख्यानो के मूल रूप का प्रश्न है इस ग्रन्थ को प्रारम्भिक रचना मानना न्यायसंगत है।

॥२॥ जहाँ तक उन्ही बाख्यानो को इसी ग्रन्थ में पुनरावृत्ति का प्रश्न है और जहाँ तक उनके विस्तारयुक्त वर्णन का प्रश्न है, इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक रचना होने में सन्देह किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में चतुर्थ शती ई० इस के मूल संस्करण का काल मान सकते हैं तथा इसके प्रतिसंस्करण का काल बाद में रखा जा सकता है। चूँकि विष्णुपुराण का रचनाकाल नवीं शती ई० मानते हैं और चूँकि विष्णु पुराण का विस्तार युक्त वर्णन भागवत को अपेक्षा साम्प्रदायिक आग्रह के द्वारा बोल प्रीत है तो ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण के प्रतिसंस्करण के काल को नवीं शती के बाद में रखा जा सकता है।

विष्णु पुराण में वैष्णव आख्यानो एवं उपाख्यानो का बाहुल्य है, किन्तु इसमें निम्नलिखित वैष्णव आख्यान विशेषतया उल्लेखनीय हैं:-
 समुद्र मन्थन आख्यान, 1/9, ध्रुव आख्यान, 1/11, भरत वारित, 2/13, प्रह्लाद आख्यान, 4/13, राजा सतधनु की कथा, 3/18 कृष्ण रासलोला, 5/13, कंस वध आख्यान, 5/20, मायामोह आख्यान, 3/18-19, जरासन्ध और श्रीकृष्ण का संघर्ष, 5/22, प्रद्युम्न-हरण, तथा शम्बर वध, 5/29-31 नरक वध आख्यान, 5/29, बाणासुर आख्यान, 5/33 द्वारका नगरी जल मग्न एवं श्री कृष्ण का 'मानव' देह त्याग आख्यान, 5/37, पारिजात हरण आख्यान, 5/30। इन आख्यानो के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में वैष्णव कथाओं एवं अन्तर्कथाओं का भी समा-वेश पाया जाता है, जिन के द्वारा प्रस्तुत पुराण का वैष्णव गठन तो सिद्ध हो जाता है पर, इनका समीक्षा-विषयक उपयोगिता इतनी महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होती है।

समुद्र मन्थन आख्यान:- पुराण ग्रन्थों के संदर्भ में इनके वर्ण-विषयो में तथा इन में, उपलब्ध आख्यानो में समुद्र मन्थन एक ऐसा प्रसंग है जिस का उल्लेख अधिकांश पुराणो में प्राप्त होता है। इसका विशेष वर्णन विष्णु पुराण में उपलब्ध होता है जो इस प्रकार है- देवो और देवताओं में घोर संग्राम के पश्चात् देवो द्वारा परास्त एवं पीड़ित देवगण युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जाय, इस विषय पर विचार विमर्श के लिए ब्रह्मा जो के पास गये। देवताओं से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर ब्रह्मा जो उन्हें साथ लेकर विष्णु भवान् के पास क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गये। वहाँ पहुँचकर पितामह ब्रह्माजो ने समस्त देवताओं के साथ अत्यन्त मृगलमय वाक्यों से इस प्रकार स्तुति की- जो समस्त ऋणो से भी ऋण और पृथ्वी आदि सभी गुरुओं से भी गुरु है, उन

1- उदाहरणार्थ, पृथ्वी का गौ रूप धारण करना, विष्णु पृ०, 1/13,

कंस वध, विष्णु पृ०, 5/20, बाणासुर आख्यान, विष्णु पृ०, 5/33 तथा

पौण्ड्रक वृत्तान्त, विष्णु पृ०, 5/34

पृथ्वी के वाधधार स्वल्प, अप्रकाश, अश्रेय, सर्वस्व सर्वेश्वर, अत्यन्त, अज और अव्यय नारायण मेरे द्वारा स्तुत्य है। जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं हो है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। विनाश देवताओं द्वारा स्तुति किये जाने पर विष्णु भावान प्रसन्न होकर देवताओं और दैत्यों को वमृत प्राप्त करने की प्रेरण देकर विभिन्न प्रकार की वीरधियाँ लाकर समुद्र में डालने, वासुकि नाग को नेति बनकर समुद्र मथने का आदेश देते हैं। इस प्रकार विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने दैत्यों के साथ समुद्र मथना आरम्भ कर दिया। भावान विष्णु स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीरसागर में घूमते हुये मन्दराचल के बाधार हुये। इस प्रकार देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर निम्नलिखित रत्न उत्पन्न हुये- ॥१॥ कामधेनु, ॥२॥ वाष्णी, ॥३॥ कल्पवृक्ष, ॥४॥ वप्सरायें, ॥५॥ चन्द्रमा, ॥६॥ विष्णु, ॥७॥ धन्वन्तरि, ॥८॥ वमृत, ॥९॥ "श्री" लक्ष्मी। समुद्र से निकलकर दिव्य माला तथा वाभुषणों से विभूषित लक्ष्मी जी भावान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमानहुयीं। श्री हरि के वक्षःस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जो को देखकर देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुये। इधर शक्तिशाली दैत्यों ने धन्वन्तरि के हाथ से भरा कण्डलु छीन लिया। भावान विष्णु दैत्यों की इस चतुराई को देख कर मोहनी रूप धारण कर अपनी माया से दैत्यों को मोहित कर उन से वमृत का कण्डलु लेकर देवताओं को दे दिया। इस पर दैत्याण अत्यन्त क्रुद्ध हुये और शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवताओं पर दूट पड़े। किन्तु वमृत पान के कारण बनवान् देवताओं से दैत्यों की सम्पूर्ण सेना पराजित होकर भाग गई। देवता अपने पद पर वासीन हुये एवं पहले की ही तरह कार्य में दत्त वित्त हो गये।

विष्णु पुराण में विवेचित समुद्र मन्थन बाख्यान की यदि समीक्षा की जाय तो यह प्रतीत होगा कि इसमें विष्णु को देवताओं के मूर्धन्य स्थान पर बासोन किया गया है तथा संसार को इनके द्वारा व्याप्त माना गया है। जैसा कि प्रसंगान्तर में विवेचित करने को वेष्टा को जायेगी पौराणिक वाङ्मय में विशेषतया वैष्णव परक पुराण ग्रन्थों में विष्णु के परमपद को कहीं तो बाख्यानो के माध्यम से और कहीं कहीं दार्शनिक दृष्टि से समझाया है। उल्लेखनीय है कि विष्णु के साथ उनके परम पद का प्रसंग वैदिक ग्रन्थों के रचना काल से ही मिलने लगता है। ऋग्वेद के ऋषि ने विष्णु के परम पद को माध्वी स्रोत की संज्ञा दी है तथा ऋग्वेद के रवियता ने विष्णु पद को एक ऐसे दिव्य-वक्षु का स्रोत माना है जो धीमान् व्यक्ति के लिए दृष्टि का विषय हो सकता है। इसी परम पद का बार बार उल्लेख विष्णु के विवृत बाख्यान में आया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत बाख्यान के महत्वपूर्ण स्थलों को वैदिक परम्परा से प्रभावित मान सकते हैं। पर, वास्तविकता यह है कि वैदिक और पौराणिक धार्मिक गठन में मौलिक एकता होते हुये भी परिस्थितिजन्य विशेष प्रवृत्तियों के कारण विषमता दिखाई देती है। इस बाख्यान में एक स्थल पर विष्णु द्वारा कूर्म तथा दूसरे स्थल पर मोहनी रूप धारण करने का संकेत प्राप्त होता है। कूर्म के दैवी स्वल्प का वैदिक ग्रन्थों में भी उल्लेख हुआ है। प्रतीत होता है कि सौमयाग सम्पन्न करने के लिए जिस समय वेदी का निर्माण करते थे कूर्म का रहना उस में अपेक्षित था। ऐसा वर्णन मिलता है कि कूर्म के द्वारा वेदी में पवित्रता आती है और कूर्म प्रजापति तथा सूर्य का स्रोत भी माना गया है। विष्णु के कूर्म अवतार तथा मोहनी रूप का ही नहीं उनके मत्स्य, वराह, वामन आदि अवतारों तथा अनेक स्वल्पों का उल्लेख प्रस्तुत

1- श्रुत ब्रह्म 0, 7, 5, 1, 2, 5, 6, द्रष्टव्य, गौवर्द्धन राय शर्मा,
एकसंवेत एट कोशाम्बी, पृ० 169-70

पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराण ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। पुराणों में ही नहीं अन्य धार्मिक साहित्यिक ग्रन्थों में विष्णु द्वारा प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करने की ओर निर्देश प्राप्त होता है। गीता के अनुसार साधुओं को रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु एक युग के बाद दूसरे युग में अवतरित होते हैं। स्पष्टतया तो नहीं पर प्रकारान्तर से वैदिक वाङ्मय में "श्री" अथवा लक्ष्मी का सम्बन्ध इन्द्र से बताया गया है। ऋग्वेद के स्थलों में इन्द्र को वसु अर्थात् ऐश्वर्य का पति अथवा पालयिता उद्घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री का मौलिक वैदिक सम्बन्ध इन्द्र से मानना संगत लगता है यद्यपि प्रस्तुत पौराणिक वाङ्मय में इस बात की चर्चा मिलती है कि दूर्वासा के शाप के कारण इन्द्र श्री विहीन हो गये थे ॥ तस्मात्प्रगुष्ट लक्ष्मीकं त्रैलोक्यं^१ ते भविष्यति॥ इस प्रकार पौराणिक परम्परा में भी इन्द्र और 'श्री' का सम्बन्ध विस्मृति का विषय नहीं बना है तथापि इस में सन्देह नहीं है कि पौराणिक धार्मिक गठन में "श्री" अथवा लक्ष्मी का सम्बन्ध विष्णु से ही है। इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक धार्मिक विधि-विधान में ऋग्वेदिक इन्द्र के व्यक्तित्व को अनेक विशेषताओं को विष्णु में स्थान्तरित किया गया था जिस के परिणाम में वैदिक देवताओं की स्निग्ध पीयूष धारा काल की कठोरता में नहीं दब सकी, अपितु पौराणिक पर्यास्वनी में उसे एक नई दिशा मिली जिसके उपास्य देवता थे विष्णु जिन को महत्ता को पौराणिकों ने समुद्र-मन्थन तथा इस प्रकार के अनेक वाङ्मयों के द्वारा प्रबल करने का सफल प्रयास किया। समुद्र मन्थन वाङ्मयान मूलतः और वस्तुतः वैष्णव परक है। अतएव वैष्णव मत के दो प्रधान पुराणों में इस का समावेश सहज और स्वाभाविक था। दोनों ग्रन्थों में समुद्र मन्थन वाङ्मयान समान रूप में प्रस्तुत मिलता है और यदि इन में कहीं भी विभेद है तो उसे अधिक गम्भीरता के

साथ नहीं ग्रहण किया जा सकता है। उदाहरणार्थ- समुद्र मन्थन से उपलब्ध रत्नों को संख्या विष्णु पुराण में नौ है तो भागवत के सम्बन्धित स्थल में १०५२६। इस के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि भागवत का वाक्यान विष्णु पुराण की अपेक्षा अधिक विस्तृत है जिसे संकलनकर्ता को व्यक्तिगत रुचि का परिणाम मान सकते हैं। दोनों पुराणों को कालविषय और क्षेत्रविषय विभिन्नता भी इस का कारण हो सकता है।

ध्रुव वाक्यानः— प्रस्तुत वाक्यान पूर्णतया वैष्णव गठन को परिलक्षित करता है। इस वाक्यान में ध्रुव की तपस्या, उनकी भक्ति, उनकी वैष्णव प्रवृत्ति और विष्णु से उन्हें वरदान मिलने आदि का निरूपण मिलता है। विष्णु पुराण में वर्णित ध्रुव वाक्यान का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है— स्वयम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि से उत्तम तथा सुनीति नाम की पत्नी से ध्रुव नामक पुत्र का जन्म हुआ। सहसा एक दिन राजसिंहासन पर बासोन पिता को गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा हुआ देखकर ध्रुव की भी इच्छा गोद में बैठने की हुई। परन्तु पिता उत्तानपाद ने निरादर का भाव प्रकट करते हुये ध्रुव को गोद में बैठने से रोक दिया। साथ ही साथ उत्तम की माता सुरुचि ने राजसिंहासन को अपने पुत्र के योग्य बतलाते हुये अन्य वसन्तोष युक्त शब्दों का प्रयोग किया। विमाता के ऐसे बचन सुनकर ध्रुव क्रोधित होकर अपनी माता के महल में चले गये। माता सुनीति ध्रुव को क्रोधित देख कर उन्हें गोद में बिठाकर यह पूछती हैं पुत्र तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? तुम्हारा किसी ने निरादर तो नहीं किया? इस पर ध्रुव ने सुरुचि द्वारा पिता के समक्ष कही गई अतीव गर्वीली बातों को ज्यों का त्यों कह दिया। पुत्र ध्रुव को दुःखी देखकर सुनीति खिन्न चित्त एवं दीर्घ श्वास लेती हुई कहती है कि पुत्र जिस का पुण्य होता है उसी को राजासन, राजक्षत्र तथा उत्तम घोड़े और हाथी आदि प्राप्त होते हैं। "तुम" सुशील, पुण्यात्मा प्रेमी और समस्त प्राणियों के हितैषी बनो

तथा साथ ही साथ सन्तोष ग्रहण करो। माता सुनीति को ऐसी उपदेशात्मक वाणी सुनकर ध्रुव कहते हैं कि माता जी मेरे चित्त को शान्त करने के लिए "तुम" ने जो बातें कही हैं वे मुझ को प्रभावित नहीं कर रही हैं। इस लिए मैं तो बही प्रयत्न करूँगा जिस से सम्पूर्ण लोकों से वादरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। यह कहकर बालक ध्रुव महल से निकल कर नगर से बाहर उपवन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सात मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म से युक्त वासनों पर बैठे हुये देखकर उन्हें प्रणाम कर अपने को सुनीति से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र बतलाया साथ ही साथ पिता, माता तथा घर छोड़ने के कारण को ^{और} निर्देश किया। सातों सप्तर्षियों ने क्रमशः ध्रुव को हरि की वाराधना करने पर बार-बार बल दिया। सप्तर्षियों की वाणी को सुनकर उन्हें प्रणाम कर ध्रुव यमुना तटवर्ती नितान्त पवित्र मधु नामक वन में गये और वहाँ एकाग्रचित्त होकर भवान् विष्णु का ध्यान करने लगे। वहाँ पर अनेक पिशाच पिशाचियों ने उनका ध्यान भवान् को वाराधना से विचलित करने के लिए अनेकानेक उपाय किये। परन्तु वे भवान् विष्णु के ध्यान में रत ही रहे। ध्रुव की इस कठिन तपस्या को देखकर उससे हार जाने की वांछा से देवता बल्यन्त भयभीत एवं उसके तप से सन्तुष्ट होकर वापस में मिल कर जगत के आधार विष्णु भवान् की शरण में गए। देवताओं ने विष्णु को स्तुति करते हुये तपस्या में लगे हुये ध्रुव को निवृत्त करने की इच्छा प्रकट की। देवताओं द्वारा स्तुत्य भवान् विष्णु देवताओं से कहते हैं कि उसे इन्द्र, सूर्य, वसुधा तथा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है उसकी जो कुछ इच्छा है मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम लोग निश्चित हो कर अपने अपने स्थान को प्रस्थान करो। भवान् के ऐसा कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने-अपने स्थान को गये। इधर भवान् ^{ध्रुव} की तपस्या से बल्यन्त प्रसन्न होकर उसकी अपनी इच्छानुसार वर मागने के लिए प्रेरित करते हैं। भवान् विष्णु के ऐसे कोमल वक्त्र सुनकर ध्रुव ने बाँधे खोलीं और

बपनी ध्यानावस्था में देखे हुये भावान् हो को साक्षात् बपने सम्मुख किरोट, शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग, धनुष और छद्म-ग धारण किये हुये देख कर उसने पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम किया तथा उनको इस प्रकार स्तुति को- जो हजारों मस्तक वाले हजारों नेत्रों वाले, और हजारों वरणों वाले परम पुरुष हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर दश गुण महाप्राण से स्थित हैं। भूत और भविष्य त जो कुछ पदार्थ उन सब में भावान् विद्यमान हैं तथा विराट्, स्वराट्, सम्राट् और अधिपुरुष वादि भी सब भावान् विष्णु से उत्पन्न हुये हैं। भावान् मेरा जो कुछ मनोरथ था वह भो बाप ने पूर्ण कर दिया। मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे बाप का साक्षात् दर्शन प्राप्त हुआ। बालक ध्रुव के मन्तव्य को समझ कर भावान् ने उसे पुनः वर मागने के लिए प्रेरित किया। भावान् की उदारता पूर्ण वाणी सुन कर ध्रुव कहते हैं कि मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्व का आधार भूत हो। भावान् पुनः कहते हैं कि बालक ध्रुव तू मेरी कृपा से निःसन्देह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सब से उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण ग्रह और तारा मण्डल का वाश्रय बनेगा। "मे" तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि वादि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, समस्त सप्तर्षियों और समस्त विमानधारी देवताओं के ऊपर है।

विष्णु पुराण में विवेचित ध्रुव वाख्यान का जो स्वप्न प्राप्त होता है उसमें ध्रुव की तपस्या, विष्णु में उनकी भक्ति एवं विष्णु द्वारा दिये गये वरदान उपलब्धियों का सांगोपांग निरूपण प्राप्त होता है। इस वाख्यान में दो परस्पर विरोधी भावनाओं, प्रथम उत्तानपाद द्वारा उत्तम के प्रति वात्सल्य तथा दूसरी विमाता सुमित्रि द्वारा ध्रुव के प्रति कहे गये रोजपूर्ण वचनों का ज्ञापन भी कराया गया है। उपर्युक्त कथानक में गार्हस्थ्य वाश्रम में पिता-पुत्र विमाता-पुत्र,

एवं भाई-भाई के सम्बन्धों में परस्पर सामन्जस्य होने के कथान पर विरोधी भावनाओं का आविर्भाव विकसित अवस्था में दिखाई पड़ता है। इस आख्यान में माता सुनीति द्वारा ध्रुव के चरित्र को ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया है। भागवत पुराण में ध्रुव आख्यान के कथानक में कतिपय तत्वों में समानता होते हुये भी विषमता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ— विष्णु पुराण में ध्रुव को सप्त-र्षियों द्वारा जो उपदेश दिये गये हैं उनमें क्रमशः प्रत्येक ऋषि के नाम का उल्लेख भी किया गया है। पर भागवत में केवल नारद जी के द्वारा उपदेश देते को वर्णित मिलती है। विष्णु पुराण में प्रस्तुत कथानक के प्रसंग में भक्ति का जो स्वरूप पाया जाता है वह भागवत को अपेक्षा सूक्ष्म एवं विकसित है। वैष्णव भक्ति के जिस स्वरूप को भागवत पुराण के प्रस्तुत आख्यान में दर्शाने की चेष्टा की गई है वह विष्णु पुराण में अप्राप्य है। भागवत पुराण में वर्णित ध्रुव आख्यान में उत्तानपाद द्वारा ध्रुव के राज्याभिषेक का उल्लेख है और साथ ही साथ वृद्धावस्था आई, जानकर आत्मास्वरूपों का चिन्तन करते हुये संसार से विरक्त होकर उत्तानपाद के वन जाने का निर्देश है। यह आख्यान वैष्णव परक है। इसमें विष्णु संसार की उत्पत्ति के कारण, उसके पालक एवं अपने भक्तों को वभ्र प्रदान करने वाले कहे गये हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वे समस्त पदार्थों में विद्यमान हैं। हरिवंश में प्रस्तुत आख्यान अप्राप्य है।

प्रह्लाद आख्यान— दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर गर्व से उन्मत्त सम्पूर्ण त्रैलोक्य पर अपना अधिकार कर लेता है। उसने घोषणा की कि मैं ही इन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि और चन्द्रमा हूँ। वह स्वयं अपने को वरुण और यमराज भी कहा करता था। उसका प्रह्लाद नामक पुत्र अपने गुरु जी के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। वह अत्यन्त भक्त्याशील था। सहसा एक दिन बालक प्रह्लाद अपने गुरु जी के साथ पिता हिरण्यकशिपु के पास गया। हिरण्यकशिपु

पुत्र प्रह्लाद को अपने समक्ष नतमस्तक देख कर उससे पूछते हैं कि अब तक अध्ययन में निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है मेरे समक्ष उसका सारभूत भाषण स्पष्ट शब्दों में करो। प्रह्लाद अपने पिता की आज्ञानुसार अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो बादि, मध्य और अन्त से रहित अजन्मा-वृद्धि क्षय-शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण एवं जगत की उत्पत्ति और उसके विनाश करने वाले हैं, उन हरि की मैं वन्दना करता हूँ। प्रह्लादकृत भावान् विष्णु की स्तुति को सुनकर हिरण्यकशिप्पु अत्यन्त क्रोद्धित होकर प्रह्लाद के गुरु को और देखकर उन्हें दो चार अपशब्द कह कर अपने विपक्षी को स्तुति से युक्त बसार शिक्षा देने का आरोप लगाया। पुनः हिरण्यकशिप्पु प्रह्लाद जी से यह प्रश्न पूछता है कि तुम को यह शिक्षा किस ने दी है? प्रह्लाद कहते हैं कि भावान् विष्णु ही सम्पूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कौन किस को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकशिप्पु भावान् विष्णु के विषय में पूछता है कि वे कौन हैं? प्रह्लाद के उत्तर के अनुसार विष्णु को योगियों के ध्यान करने योग्य जिस का परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिस से विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है। प्रह्लाद द्वारा कहे गये उक्त शब्दों को अमंगल वचन को संज्ञा देते हुये हिरण्यकशिप्पु उन्हें दैत्यों के संरक्षण में कर देता है। दैत्यगण पुनः प्रह्लाद को उनके गुरूजी के पास ले गये। वहाँ वे गुरु जी की रात दिन सेवा सुश्रुषा करते हुये विद्याध्ययन करने लगे। कुछ काल के पश्चात् दैत्यराज हिरण्यकशिप्पु ने प्रह्लाद को पुनः बुलाकर विद्याध्ययन के विषय में विचार विमर्श किया। प्रह्लाद जी फिर विष्णु की स्तुति करते हुये विष्णु को प्रधान पुरुष, जगत की उत्पत्ति तथा सत्त्व प्रपंच के कारण बतलाते हैं। प्रह्लाद को ऐसी वाणी सुन कर हिरण्यकशिप्पु मन में विचार करता है कि अब इस के जीने से कुछ लाभ नहीं है और दैत्यों को आदेश देता है कि तुम सब इस दुर्बुद्धि को मार डालो, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यों अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें

मारने के लिए उद्यत हो गये। प्रह्लाद दैत्यों को देखकर कहते हैं कि दैत्यों, भावान विष्णु शस्त्रों में, तुमलोगों में और मुझ में सर्वत्र हो स्थित हैं। उनको कृपा से उन शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। परन्तु उन दैत्यों ने प्रह्लाद पर प्रहार कर ही दिया। भावान् विष्णु को अनुकम्पा से शस्त्र समूहों के बाधात होने पर भी उन को किसी प्रकार की वेदना नहीं हुई। वे बाल-बाल बच गये। हिरण्य कश्मि पुनः प्रह्लाद से कहता है कि अब तुम विपक्षी को बाराधना करना छोड़ दो । तुम को वभ्यदान देता हूँ। प्रह्लाद कहते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से समस्त भय दूर हो जाते हैं उन समस्त भयकारी वनन्त के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। फिर हिरण्य कश्मि ने सपों को विशाग्नि सन्तप्त मुखों से उन्हें काटकर शीर्ष नष्ट करने का आदेश दिया। परन्तु सपों के काटने पर भी वे जीवित ही रहे। उसके पश्चात् हिरण्य कश्मि ने प्रह्लाद को अग्नि में जलाने का आदेश दिया, हाथियों के बीच में डलवाया, हाथियों के दाँत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गये। हिरण्यकश्मि ने दैत्येन्द्र शम्बासुर को प्रह्लाद का बध करने के लिए कहा, नागपाश में बाँध कर समुद्र में डलवाया, किन्तु प्रह्लाद, हिरण्य कश्मि द्वारा किये गये उक्त उपायों से बार-बार बचते ही गये। उन्होंने मन वाणी और शरीर के संयमपूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से भावान की इस प्रकार स्तुति की-जो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप और स्फुट प्रकाशमय है जो सम्पूर्ण भूतादि से परे है, जिन से यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है उन पुरुषोत्तम भावान् को नमस्कार है। उन की इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी हरि प्रकट हुये । प्रह्लाद उन्हें अपने समक्ष खड़े हुए देख कर कहते हैं कि भावान् बाप अपने पुण्य दर्शन से मुझे पवित्र कीजिये। प्रह्लाद की कोमल वाणी को सुनकर भावान विष्णु उन्हें वरदान मागने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रह्लाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हुये कहते हैं कि सहस्रों योनियों में जिन-जिन

मैं मैं जाऊँ उसी-उसी मैं व्युत्त बाप मैं मेरा सर्वदा वक्ष्म भक्ति रहे। बाप ने मेरी वविवल भक्ति बना रहे और बाप मेरे हृदय से कभी दूर न हों। विष्णु भावान् प्रह्लाद को मनः स्थिति समझ कर कहते हैं कि मुझ में तो तेरी भक्ति है ही-बागे भी ऐसी हो रहेगी। भावान् विष्णु पुनः प्रह्लाद को वर मागने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रह्लाद कहते हैं कि बाप की स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता जी के वन्तःकरण में मेरे प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ है, उन्हें उस से जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाय। विष्णु भावान् कहते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी होंगी। कुछ ही क्षणों में पश्चात् विष्णु वहीं पर वक्ष्य हो गये। प्रह्लाद जी ने अपने सदन पहुँचकर पिता जी की वन्दना की। वह असुर अपने किये हुये पर पश्चात्ताप करने लगा। प्रह्लाद अपने गुरु-तथा माता पिता की सेवा सुश्रुषा करने लगे। वे नृसिंह रूप धारण करने वाले भावान् विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर दैत्यों के राजा हुये।

विष्णु पुराण में वर्णित प्रह्लाद वाक्यान् की यदि वन्तरंग समीक्षा को जाय तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस वाक्यान् में प्रह्लाद को तपस्या, उनकी भक्ति, उनकी वेष्णव प्रवृत्ति और विष्णु से उनकी वरदान उपलब्धियों का सुस्पष्ट निष्पण प्राप्त होता है। इस वाक्यान् में पिता-पुत्र के विचारों में मतवय न होने के स्थान पर विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। एक ओर हिरण्य कश्मि भावान का कट्टर विरोधी है, यहाँ तक कि उनके नाम से भी द्वेष रक्ता है तथा अपने को विष्णु तथा संसार को उत्पत्ति का कारण पालक एवं संहारक बतलाने के साथ-साथ लोगों द्वारा अपनी ही स्तुति किये जाने पर बल देता है। दूसरी ओर प्रह्लाद भावान् विष्णु को संसार के प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का कारण, पालक एवं विनाश का कारण बतलाने के साथ-साथ भावान् विष्णु की

स्तुति में ही रत रहते हैं। हिरण्य कश्मि द्वारा प्रह्लाद के प्राणान्त के लिए बने साधन अपनाये गये, बने यातनायें दी गयीं। परन्तु भवान् को भक्ति के कारण सभी साधन प्रभावहीन सिद्ध हुये। यह सब भक्त प्रह्लाद पर भवान् की अनुपम कृपा थी। प्रस्तुत बाख्यान पूर्णतया वैष्णव गठन को परिलक्षित करता है। यह बाख्यान वैष्णव भक्ति से बौत-प्रोत है। बाजोचित विष्णु पुराण में तो नहीं भागवत पुराण में वैष्णव भक्ति की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वह अपने बाप में विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण लगती है। वरदान प्राप्ति के प्रसंग में प्रह्लाद विष्णु में अपनी सर्वदा बद्ध भक्ति को बतलाने के साथ-साथ अपने पिता को अपने प्रति उत्पन्न हुये द्वेष से जो पाप लगा है उसको भी नष्ट करने के लिए भवान् से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार यहाँ यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रह्लाद अपने ही हित एवं स्वार्थ की सिद्धि नहीं चाहते हैं वरन् अपने पिता को भी पापों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं। प्रह्लाद बाख्यान विष्णु पुराण ^{में केवल चार अध्यायों में विष्ट है जबकि भागवत पुराण} एवं हरिवंश में प्रस्तुत बाख्यान छः अध्यायों में वर्णित है। इस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थों को तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण में वर्णित प्रह्लाद बाख्यान भागवत तथा हरिवंश की अपेक्षा पूर्वकालीन है। पूर्वपूष्ठों में इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि विष्णु पुराण में बाखानों का स्वल्प संक्षिप्त है, भागवत में उन्हें विस्तार मिला है।

भक्त चरित- विष्णु पुराण में भक्त बाख्यान विस्तृत तथा व्यापक रूप में वर्णित मिलता है। इससे सम्बन्धित विरोध वृत्तों का विवरण निम्नांकित प्रकार से किया जा सकता है- प्रस्तुत पुराण में भक्त का चरित निरूपण एक योगनिष्ठ व्यक्ति के रूपों में किया गया है। उन की वाराधना के विषय भवान् विष्णु थे। पुराण पवित्रियों में भक्त का उल्लेख विष्णु के प्रति एक तल्लीन भक्त के रूप में किया गया है जो दिन-रात विष्णु का चिन्तन करते थे। एक सच्चे भक्त की भाँति

वे विष्णु की बाराधना के लिए समिधा, पुष्प और कुश का संवय करते थे। इसके अतिरिक्त इनके कार्य का कोई अन्य विषय नहीं था। कथा प्रवाह में ऐसा कहा गया है कि एक दिन नदी के किनारे प्राप्त एक हरिण शाक के प्रति भरत का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसे वे अपने वाश्रम में लाये और उस को देख भाल करने लगे। हरिण शाक के प्रति भरत के स्नेह का चित्रण पुराणकार ने पुत्र के प्रति पिता को भाँति किया है और वर्णित पवित्रियों में बताया गया है कि मरने के बाद भरत मृग-योनि में पैदा हुये तथा शालग्राम क्षेत्र में ही उनके क्रिया कलाप के क्षेत्र बने रहे।

कुछ काल के पश्चात् उन्होंने मृग शरीर को छोड़कर योगियों के प्रवर कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। पर, ब्राह्मण जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। वे विभिन्न विद्याओं एवं शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। उन्हें वात्म ज्ञान प्राप्त था जिस के कारण वे देवता तथा सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों को अपने से बहिर्मुख रूप में नहीं देखते थे। समानता की और उनका अधिक झुकाव था। उपनयन संस्कार सम्पन्न होने पर भी उनका ध्यान अध्ययन की ओर बाधित नहीं होता था। वे जड़ के समान कुछ असंस्कृत एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले जुले बचन बोलते थे और वे निरन्तर मैले कुँदले एवं जीर्ण वस्त्रों को धारण किये रहते थे। जौ, धान्य, शाक एवं जंगली फल ही उन की एक मात्र भोज्य सामग्री थी जिस का भक्षण कर वे अपनी भूख शान्त करते थे। इस प्रकार उनके भाई बन्धु उन्हें उन्मत्त, लपट एवं अव्यवस्थित देख कर उन से कृषि कार्य कराने लगे।

कृषि कार्य में रत इस प्रकार न जाने कितने दिन, माह एवं वर्ष बीत गये। एक दिन महात्मा सौवीरराज महामुनि कपिल से यह प्रश्न पूछने के लिए कि इस संसार में मनुष्यों का क्रेय किस में है, शिविका पर चढ़कर इन्दुमती के किनारे स्थित उनके वाश्रम पर जा रहे थे। भरत मुनि के विशेष वेश एवं उन की चाल को देख कर राजा के सेवकों ने उन्हें विचित्रिष्ट बेगार के योग्य समझ कर उनसे शिविका

को वहन करने के लिए कहा। भूत मुनि राजाओं के कथानुसार शिक्षा को अन्य बेगारियों के बीच में लग कर वहन करने लगे। उन्होंने कभी शिक्षा तो कभी पर रखी नहीं थी, इसलिए सहसा यह कर्म उनके लिए कठिन प्रतीत हो रहा था। वे अन्य शिक्षा वाहकों को भाति तेज न चलकर मंद गति से चल रहे थे। सौवीरराज ने शिक्षा को विश्राम गति को देखकर शिक्षा वाहकों से समान गति से चलने के लिए कहा। परन्तु शिक्षा वाहकों की चलने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सौवीरराज के बार-बार ऐसा कहने पर शिक्षा वाहकों ने धीरे धीरे चलने वाले नवीन शिक्षा वाहक भूत की ओर स्तब्ध किया। सौवीरराज भूत की ओर देख कर कहने लगे, तुम इतने मोटे और स्वस्थ होते हुये भी इस शिक्षा का भार वहन करने में असमर्थ हो रहे हो। सौवीरराज को ऐसी वाणी सुनकर द्विजराज कहते हैं कि बाप की शिक्षा मेरे कंधे पर नहीं रखी है। शक्तिशाली और निर्बल को बात पीछे कीजिएगा। पहले यह बताइये कि प्रत्यक्ष रूप में बापको क्या दिखाई दे रहा है। भूत जी शरीर के प्रत्येक अंगों की स्थिति एवं वे एक दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित हैं, की ओर स्तब्ध करते हुये कहते हैं कि पृथ्वी पर तो पैर हैं, पैरों के ऊपर जंघायें हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु, उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्षःस्थल- बाहु और कंधे की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर वह शिक्षा रखी है। इस में मेरे ऊपर बोझ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस शिक्षा में बाप बैठे हुये हैं जिस पर बाप का अधिकार है, बाप शिक्षा में हैं मैं पृथ्वी पर हूँ ऐसा कहना सर्वथा अविवक्षणीय एवं मिथ्या है। सम्पूर्ण विश्व के समस्त प्राणी पंचभूतों द्वारा ही निर्मित हैं। समस्त जीवों में कर्म की ही प्रधानता है कोई भी प्राणी कर्म से वंचित नहीं है। आत्मा के महत्त्व को बतलाते हुये भूत ने कहा कि जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह शुद्ध, अक्षय, शान्त, निर्गुण एवं प्रकृति से परे है और समस्त जीवों में वह एक ही विद्यमान है। अतएव उसका विनाश कभी नहीं होता। भूत का उपर्युक्त कथन दार्शनिक विचारों से बोल-प्रबल है। उन्होंने असमान तत्वों का विरोध करते हुये समानता लाने की चेष्टा की है। आत्मा की महत्ता पर बल देते हुये उसे प्रकृति से परे एवं अविनाशी बताया है।

भरत और सौरवोरराज सेन के इतने लम्बे वार्तालाप के पश्चात् द्विजवर शिबिका को धारण किये हुये मौन छड़े थे। सौरवोर राजसेन भरत के दार्शनिक विचारों एवं उनकी विद्वत्तापूर्ण वाणी को सुकर शिबिका से नोचे उतर कर उनके वरण पकड़ प्रेम में विह्वल होकर कहते हैं कि, बाप कौन हैं? किस कार्य से यहाँ पधारें हैं? मुझे बाप के विषय में सुनने की उत्कण्ठा हो रही है। भरत जी अपने को बमुक्त बताते हुये कहते हैं कि बाना जाना बादि सभी क्रियायें कर्म फल के उपभोग के लिए हुवा करती हैं।

कुछ ही क्षणों के पश्चात् सौरवोरराज ने सम्पूर्ण विज्ञान तरंगों के समुद्र भरत जी से यह प्रश्न किया कि श्रेय और परमार्थ का क्या अर्थ है? श्रेय का अर्थ बतलाते हुये भरत जी कहते हैं कि जो पुरुष देवताओं की बाराधना पूजा एवं कीर्तन करके धन, सम्पत्ति, पुत्र एवं राज्यादि की इच्छा करता है उसके लिए वही परम श्रेय है। परन्तु योग युक्त पुरुषों को प्रकृति बादि से अतीत उस वात्मा का ही ध्यान करना चाहिये क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। भरत ने परमार्थ के विषय में निम्नप्रकार से अपने विचार व्यक्त किये हैं- वात्मा को उन्होंने व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण प्रकृति से परे जन्म-वृद्धि बादि से रहित, सर्वव्यापी एवं अव्यय बताया है। वह संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हुये भी एक ही हैं। इस प्रकार जो विरोध ज्ञान है वही परमार्थ है।

उपर्युक्त वाक्यान्त में वर्णित भरत के विचारों में दार्शनिक एवं धार्मिक भावना का समावेश दिखलाई पड़ता है। प्रस्तुत वाक्यान्त में जीव और वात्मा का सम्बन्ध स्पष्ट रूप में वर्णित है। इस प्रकार भरत का चरित प्रस्तुत पुराण में उदात्त रूप में वर्णित है। इस में सन्देह नहीं है कि ऐसे दार्शनिक विचारों का समावेश होने के कारण वैष्णव धर्म की लोकप्रियता और गतिशीलता में सहायता मिली होगी।

सर्वेष्टु पुराण की भाँति भरत वाख्यान का वर्णन भागवत पुराण

प्रस्तुत वाख्यान का वर्णन संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता है। परन्तु, भागवत में विस्तृत रूप में वर्णित है। भरत का मृग योनि एवं ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, तथा उनकी जीवनवर्षा से सम्बन्धित बनेक घटनाओं का वर्णन विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। भागवत पुराण में भी इसी से मिलता जुलता विवरण प्राप्त होता है। विष्णु एवं भागवत पुराण में वर्णित भरत वाख्यान विवरण में समानता होते हुये भी भागवत में वर्णित भरत विवरण में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया गया है जो विष्णु पुराण में वर्णित भरत वाख्यान में नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णु पुराण में वर्णित भरत-वाख्यान विवरण में जीव और वात्मा के सम्बन्ध का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है, परन्तु माया को चर्चा नहीं की गई है। भागवत पुराण में माया को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रस्तुत पुराणों में भरत वाख्यान के सन्दर्भ में मायामय मन के विषय में कहा गया है कि मायामय मन बहुत बड़ा छली है यही अभिमानी शरीर में प्रविष्ट होकर सम्पर्क स्थापित कर 'मिलकर' उसे क्रमानुसार प्राप्त हुए सुख-दुख और इन से अतिरिक्त मोह स्वरूप अपेक्षित फलोंको प्राप्त करता है।

जहाँ तक प्रस्तुत वाख्यान में वर्णित वैष्णव भक्ति का प्रश्न है विष्णु पुराण बहुत ही नहीं है। परन्तु भागवत तो वैष्णव भक्ति का ब्याह समुद्र है। भागवत पुराण के प्रत्येक अंश का प्रत्येक अध्याय वैष्णव भक्ति से ओत-प्रोत है। प्रस्तुत वाख्यान में वर्णित वैष्णव भक्ति का निरूपण भरत के ही शब्दों में किया जा सकता है। भरत सौवीर राज रङ्गणों को उपदेश देते हुये कहते हैं कि भावान् की लीलाओं के कथन और श्रवण से मनुष्य सुामता से संसार सागर को परकर भावान् को प्राप्त कर सकता है।

माया मोह वाख्यान- विष्णु पुराण में वाख्यान, उपाख्यान, कथायें एवं वस्तु-कथायें बहु संख्या में तो प्राप्त होती हैं, किन्तु प्रस्तुत पुराण में कुछ विशिष्ट कथाओं का समावेश किया गया है जिन में मायामोह वाख्यान विशेषतया उल्लेखनीय है। प्रस्तुत वाख्यान में देवता और असुरों में परस्पर युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। सौ दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों में परस्पर युद्ध के पश्चात्

देवगण युद्ध को विभीषिका में संतप्त हो उठे। देवताओं को सम्पूर्ण शक्ति विनष्ट हो गई और दैत्यों को नष्ट करने के लिए देवताओं द्वारा किये गये समस्त उपाय विफल हो गये। अन्ततः गत्वा सम्पूर्ण देववृन्द ने असहाय होकर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर घोर तपस्या की और विष्णु भावान को निम्न प्रकार से आराधना की- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तःकरण और प्रकृति से परे पुरुष सब में ही बाप का सहवास है। इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनो कुमार, अरुण सोम आदि देवताओं में बाप का ही स्वरूप विद्यमान है। इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रार्थित श्री हरि कर में शंख, कछ और गदा धारण किये हुये गर्भ पर आरुढ़ उनके समक्ष उपस्थित हुये। उन्हें देख कर समस्त देवताओं ने प्रणाम करके अनन्तर उनसे प्रार्थना की- भावान बाप प्रसन्न हों और हम शरणागतों को दैत्यों से रक्षा करें जिससे हम उन असुरों का बन्ध करने में समर्थ हों। देवताओं की ऐसी कल्पित वाणी सुन कर भावान विष्णु ने अपने शरीर से मायामोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को धैर्य बधाते हुये कहते हैं कि यह मायामोह अपनी माया से सम्पूर्ण दैत्यों को मोहित कर देगा। उस अवस्था में दैत्यों द्वारा वेद मार्ग का उल्लंघन होने से तुम लोग उन्हें मार सकोगे। भावान् विष्णु को ऐसी वाणी को सुनकर देवताओं ने उनके आदेशानुसार अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। मायामोह भी नर्वदा नदी के तट की ओर चल पड़ा। जहाँ पर असुरगण तपस्या में रत थे। उस समय मायामोह का स्वरूप कुछ विशेष प्रकार का था। अयुर पिच्छधारी दिगम्बर शर्त मुण्डित केशवाला मायामोह असुरों से अत्यन्त मधुर वाणी में कहने लगा- दैत्यगण बाप लोगों के तपस्या करते का क्या उद्देश्य है? असुरगण नवीन पुरुष को देख कर अत्यन्त आश्चर्य चकित हो गये और कहने लगे- महामते! हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरम्भ की है। इस विषय में क्या बाप की भी कुछ इच्छा अपने विचार प्रकट करने की है? मायामोह दैत्यगण के प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहता है कि यदि बाप लोगों को मुक्ति प्राप्ति की आशा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आचरण कीजिए। बाप लोग

मुक्ति के लिये स्वल्प इस धर्म का वावरण कोजिए। प्रस्तुत धर्म मुक्ति में परमोपयोगी है और इससे श्रेयकर अन्य कोई धर्म नहीं है। इस का अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग ब्रह्मा मुक्ति जिस को अभिप्राणा करेंगे सरलता से प्राप्त कर लेंगे।

इस प्रकार को बनेक युक्तियों से परिपूर्ण वाक्यों द्वारा मायामोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। वह पुनः कहने लगा— यह धर्मानुकूल है, और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है, और यह असत्य है आदि। ऐसे बनेक प्रकार के वाक्यों को कहकर मायामोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से व्युत्त कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह से मोहित होकर बसुरों ने वैदिक धर्म को वर्ज्य करना ही छोड़ दिया।

विष्णु पुराण का यह मायामोह वाक्यान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है प्रथमतः यह वाक्यान वैष्णव धर्म को वैदिक परम्परा के बाहर नहीं मानता। मायामोह के द्वारा बसुरों का छला जाना उन्हें वैदिक मार्ग से विमुख करके ही सम्भव हो पाया था। वैदिक मार्ग के विरुद्ध होने के कारण मायामोह द्वारा सिखाया गया नया सिद्धान्त बौद्ध तथा जैन जैसे वेद वाह्य धर्मों की ओर स्कीत करता है। अतः द्वितीयतः इस वाक्यान पर बौद्ध तथा जैन धर्म जैसे वेदेतर धर्मों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तृतीय इसमें विष्णु के साथ माया का सम्बन्ध उनके शरीर से उत्पन्न शक्ति के रूप में सामने आता है। यद्यपि इस शक्ति की परिकल्पना स्त्री रूप में नहीं की गई जो श्री और बागे चलकर बाद में पुराणों में मिलती है। मायामोह वाक्यान इस प्रकार विष्णु पुराण में प्रतिबिम्बित वैष्णव धर्म के उस परवर्ती स्वल्प को प्रदर्शित करता है जो विष्णु पुराण में पाये जाने वाले अन्य कथानकों में वर्तमान उसके स्वल्प की अपेक्षा बाद का है।

कृष्ण रास लीला वाक्यान— इसमें सन्देह के लिए लक्ष्य भी अवकाश नहीं है कि वैष्णव वाक्यानों, उपाख्यानों कथाओं एवं वार्त्तकथाओं में श्रीकृष्ण

को रासलीला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिस के विवेकपूर्ण स्थान अन्य अनेक पुरातनसाहित्य ग्रन्थों में हो मिलते हो हैं इसके अतिरिक्त इसके सन्दर्भ में प्रचुर सामग्री बालोचित पौराणिक ग्रन्थों में प्राप्त होती है। बालोचित विष्णु पुराण में कृष्ण रासलीला को बाँकी- बाँकी प्रस्तुत की गई है जिस का विवेक निम्नांकित शब्दों में किया जा सकता है- शरच्चन्द्र को चन्द्रिका से निर्मल आकाश दोप्त हो रहा है। कुमुदनी दिशाओं को सुगन्धित कर रही है। इन प्राकृतिक दृश्यों को छटा की देकर श्री कृष्ण को प्रबल इच्छा गोपिकाओं के साथ विवरण करने का होता है। वे ब्रजांगनाओं को प्रिय लगने वाला बत्यन्त मधुर, स्फुट एवं मृदुल पद का गान करने लगते हैं। उनके ऊँचे और मधुर स्वर को सुनकर गोपियाँ जहाँ मधुसूदन उपस्थित थे वहाँ आ जाती हैं और वे भी उनके स्वर में स्वर मिला कर धीरे-धीरे गाने लगती हैं। श्री कृष्ण के वन्यत्र कले जाने पर ब्रजांगनायें विभिन्न सूत्रों में वृन्दावन में विवरण करती हैं। कुछ हो क्षणों के पश्चात् गोपियाँ यमुना तट पर आकर उनके वरित्र का ध्यान करती हैं। कृष्ण और गोपियाँ मिलकर रास मण्डल की रचना करते हैं। अन्तर रास क्रीडा प्रारम्भ होती है। आभूषणों से सुसज्जित गोपियों के वक्ल कंकड़ी की झंकार से सम्पूर्ण रास मण्डल झंकृत हो उठता है। गोपियाँ शरद वर्णन सम्बन्धी गीत गाती हैं। श्री कृष्ण भी गीत गाते तथा पृत्य करते हुये रासलीला सम्मान करते हैं।

विष्णु पुराण में वर्णित कृष्ण रासलीला बाख्यान को तुलना यदि भागवत में वर्णित प्रस्तुत बाख्यान से की जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण में वर्णित रासलीला बाख्यान भागवत की अपेक्षा संक्षिप्त है। जिन विशेष भावों की अवतारणों राधा के व्यक्तित्व में आगे चलकर की गई थी और जिस का केवल पूर्वाभाष विष्णु पुराण में प्राप्त होता है, भागवत की सरस और ललित पदावली

में उसके अधिक स्पष्ट तत्व मिलने लगते हैं। भागवत पुराण में रासलीला का वर्णन अत्यन्त विस्तृत हो गया है। वेणुगीत विष्णु पुराण के रास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भागवत पुराण में इसी को परिणति महारास में देई है। महारास में रास के सभी तत्व विस्तार के साथ प्राप्त होते हैं। चन्द्रमा, यमुना तट तथा नृत्य के समय गोपिकाओं के वेशों का सौन्दर्य विष्णु पुराण को अपेक्षित भागवत को पवित्रियों में विशद रूप में वर्णित है। भागवत पुराण में रास का प्रारम्भ उदीयमान चन्द्रमा की कृपाः विस्तीर्ण होता हुई प्रकाशमान रश्मियों के साथ हुआ है। प्रस्तुत पुराण में हिमशीत बालुका पर कृमुद के परिमल से वानन्द पूर्ण कृष्ण और गोपिकाओं को वानन्द विभोर मुद्रा में विक्रित किया गया है।

भागवत पुराण में वर्णित रास लीला के स्वरूप की तुलना में हरिवंश में वर्णित प्रस्तुत बाख्यान संक्षिप्त है। प्रस्तुत ग्रन्थ के तत्सम्बन्धित वर्णन में राधा के उल्लेख का अभाव तथा विष्णु पुराण और भागवत के उन विशद और व्यापक प्रसंगों का न मिलना जिन को पुष्ठ भूमि में राधा के व्यक्तित्व का उभार उत्तरवर्ती स्तरों पर हुआ था, इस के अतिरिक्त हरिवंश में हल्लीस नृत्य का निरूपण भी इस ग्रन्थ के तद् विषय स्थल को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। भागवत के रास में प्रकृति चित्रण तथा रूप वर्णन का समन्वय इस प्रसंग के काव्य सौन्दर्य को बढ़ा देता है। हरिवंश में रासक्रीड़ा को हल्लीस क्रीड़ा कहा गया है। हरिवंश के टीकाकार नोलकण्ठ ने एक श्लोक को टीका में "कृवाल" का अर्थ "रासक" बतलाया है। रास गोष्ठी की परिभाषा उन्होंने अमरकोष से दी है। अमरकोष की इस परिभाषा के अनुसार हाथ पैरों के परिवर्तन को क्रिया विशेष ही रास गोष्ठी है। हरिवंश में शब्द स्तु को वादनी का सौन्दर्य तथा श्रोक्ष्ण

1- हरि०, २.२०.३५ टीका-कृपालेः मण्डलेः हल्लीस क्रीडनम्।

एकस्य पुंसो बहुभिः स्त्रीभिः क्रीडनं सैव रास क्रीडा । गोपीनीं मण्डलीनृत्य बन्धने हल्लीसं विदुः इति कोषात् । तल्लक्षणे-
पृथुं सवर्तं मस्मूणं वितस्तिमात्रोवर्तं को विनिश्चयन्य शङ्कम् । वाकुम्यं पदभ्यामितरेतरं तु, हेस्तेभ्योऽप्यङ्कु रास गोष्ठी ।

द्रष्टव्यं, वीणापाणि पाण्डे, हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, पृ० ३०

को मानसिक अवस्था का वर्णन थोड़े शब्दों में करने वाले श्लोक से हरिवंश के हल्लीसूक्त की सीक्षितता का परिचय प्राप्त होता है। कृष्ण तथा गोपियों को अवस्था एवं प्रकृति के सौन्दर्य का वर्णन हरिवंश को अपेक्षा भागवत पुराण में विस्तार में प्राप्त होता है। भागवत पुराण में रास केवल एक ही वन्दिका का वर्णन अपनी विज्ञप्ति के कारण भिन्न स्थान रखता है। हरिवंश में निरूपित हल्लीसूक्त रासलीला के एक ऐसे पक्ष का परिचय उपस्थित करती है जिसका बागे चलकर समुचित विकास हुआ।

पारिजात हरण वाख्यान-- विष्णु पुराण में वर्णित पारिजात हरण वाख्यान प्रस्तुत पुराण में उल्लिखित वाख्यानो, उपाख्यानो, कथाओं एवं वृत्त-कथाओं की तुलना में कम ख्याति नहीं प्राप्त किये हुये हैं। यह वाख्यान विष्णु पुराण में उल्लिखित उस वाख्यान का स्मरण दिलाता है जिसको समुद्र मंथन वाख्यान कहते हैं। देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किये जाने पर समुद्र से रत्न प्रकट हुये। उनमें पारिजात वृक्ष भी एक रत्न था जिसको कल्पवृक्ष कहा गया है। प्रस्तुत वाख्यान का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है- गरुड पर वासुद सत्य माया सहित श्री कृष्ण स्वर्ग को और प्रस्थान करते थे। स्वर्ग में पदार्पण करते हुये सब ध्वनि करते हैं। शंखाद सुनते ही देवता वध्य लेकर भावान् के सामने उपस्थित होते हैं। देवता मण्डली द्वारा पूजित होकर श्रीकृष्ण देवमाता के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में प्रवेश कर उनका दर्शन किया। इधर कल्पवृक्ष के पुष्पों से सुसज्जित इन्द्राणी ने सत्यभामा को मानुषो सम्बन्ध कर वे पुष्पन दिये। सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण ने देवताओं के नन्दन वादि उद्यानों का दिग्दर्शन किया। उन्हीं मनोहर उद्यानों में समुद्र मंथन के समय प्रकट हुये सुहरी छाल वाले पारिजात वृक्ष को देखा। उस सुन्दर वृक्षको देखकर सत्यभामा समुद्र वाणी में श्रीकृष्ण से उस वृक्ष को दारका-पुरी ले चलने के लिए अपना मन्तव्य व्यक्त किया, तथा कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती हुई उस वृक्ष को अपने गृहोद्यान में वारोपण करने के लिए विशेष बल दिया।

सत्यभामा के इस प्रकार बार बार कहने पर श्रीकृष्ण ने पारिजात वृक्ष को गच्छा पर रख लिया। पारिजात को गच्छा पर रखे हुये देख कर वन रक्षक भावान् श्रीकृष्ण से कहते हैं कि गोविन्द! यह पारिजात वृक्ष देवराज इन्द्र को शस्त्री शस्त्री की अपनी निजी सम्पत्ति है। बाप इसका हरण न कीजिए। बाप इस को लेकर सक्षुब्ध द्वारका पुरी नहीं जा सकते हैं। देवराज इन्द्र अपने वृक्ष का बदला चुकाने के लिए उद्यत होंगे। उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा क्रोधावेश में कहती है कि शस्त्रीपति या देवराज इन्द्र की यह कोई निजी सम्पत्ति नहीं है। यह तो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। यह सब को समान सम्पत्ति है। सत्यभामा की इन बातों को सुनकर उद्यान रक्षकों ने शस्त्री के पास जाकर सम्पूर्ण वृक्षान्त ज्यों का त्यों कह दिया। शस्त्री अपने पति देवराज को उत्साहित करतो हैं। देवराज इन्द्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए सम्पूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। वस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देव सेना से घिरे हुये ऐरावताष्ट इन्द्र को युद्ध के लिए उद्यत देख कर श्री हरि शंखध्वनि करते हैं और हजारों लाखों वाणि छोड़ते हैं। देवताओं ने भी अपने-अपने शस्त्रों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया। घमासान युद्ध के पश्चात् देव सेना के पैर उखड़ गये। इन्द्र का चक्र छिन गया तथा उनका वाहन ऐरावत गच्छा द्वारा क्षत-विक्षत हो जाने के कारण भागते हुये पराक्रमी इन्द्र से सत्यभामा कहती है कि-तुम शस्त्रीपति हो तुम्हें युद्ध में इस प्रकार पोथ दिखाना उचित नहीं है। सत्यभामा के इन वाक्यों को सुनकर देवराज इन्द्र भावान् श्री कृष्ण की ओर स्मित करते हुये कहते हैं कि जो सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं उन प्रभु से पराजित होने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

विष्णु पुराण में विकृत पारिजात हरण-वाक्यान भागवत पुराण के विवरण की अपेक्षा पर्याप्त रूप में विस्तृत है। विष्णु पुराण का वाक्यान बस्ती श्लोकों में सन्निहित है पर, भागवत में केवल दो श्लोकों द्वारा वाक्यान वर्णित मिलता है। पारिजात हरण वाक्यान विष्णु पुराण में भागवत की अपेक्षा विस्तृत

तथा हरिवंश की अपेक्षा संक्षिप्त है। किन्तु विन्दरनिस्त आदि विद्वानों ने विष्णु पुराण में निहित इसके स्वरूप को भागवत में पाये जाने वाले इसके रूप से भी पहले का माना है। उपर्युक्त विवेचन के बालोक में यह मत सर्व स्वीकृत नहीं कहा जा सकता बर्याँ कि भागवत का वर्णन विष्णु पुराण की अपेक्षा सूक्ष्म है। इसके अतिरिक्त पारिजात कथानक के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना परमावश्यक है। प्रथम तो यह कि इस कथानक का जो स्वरूप भागवत पुराण में प्राप्त होता है वह विष्णु पुराण की अपेक्षा भिन्न है तथा हरिवंश के विवरण से सम्बन्ध रखता है। दूसरे विष्णु पुराण के विवरण में वैष्णव धर्म के साम्प्रदायिक आग्रह का निर्वाह प्रकट है, जब कि भागवत में यह बात नहीं दिखाई देती है। भागवत पुराण में यह वर्णन मिलता है कि पारिजात हरण श्रीकृष्ण ने इस लिए किया था कि शची ने सत्यभामा को मानवी समझकर देवी पूज्य से उस का स्वागत नहीं किया था। सत्यभामा उनका मान मर्दन करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रेरणा से पारिजात हरण कर उसे अपने उद्यान में आरोपित किया था। कथानक का यहो स्वरूप हरिवंश में भी प्राप्त होता है। इन दोनों पुराणों के सम्पूर्ण वर्णन को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों में सत्य भामा के चरित्र को निर्बलता को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। विष्णु पुराण में पारिजात हरण सम्बन्धी जो कथानक प्राप्त होता है वह भागवत और हरिवंश के समान ही क्लृप्त है। विष्णु पुराण, भागवत तथा हरिवंश के विवरणों में समानता होते हुये भी विष्णु पुराण की महत्पूर्ण विशेषता यह है कि इस के विवरण में सत्यभामा के चरित्र को मानवी स्तर से ऊपर उठाने को चेष्टा की गई है बर्याँ कि विष्णु पुराण की सत्यभामा कृष्ण को विजय तथा पारिजात पर उनके अधिकार के बाद भी पारिजात को देव सान्निध्य में छोड़ देने का आग्रह करती है।

बालोचित दोनों पुराणों में उपलब्ध पारिजात हरण-वाक्यान्वय की समीक्षा यदि काल निर्णय की दृष्टि से की जाय तो ऐसा प्रतीत होगा कि भागवत तथा

हरिवंश में विस्तार के वाक्जुद अपेक्षाकृत सरल और मौलिक रूप सुरक्षित है तथा विष्णु पुराण में इस पर वैष्णव वादश्यों के अधिक विकसित स्वरूप का रंग बढ़ाने की चेष्टा की गई है। विष्णु पुराण के वर्णन को मौलिकता पर इस दृष्टि से भी व्याघात पहुँचता है क्योंकि इसमें सत्यभामा के व्यक्तित्व को मानव सुलभ दुर्बलता से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है तथा इन के स्वरूप में देवोचित तत्त्व लाने की भी चेष्टा की गई है। सम्पूर्ण वर्णन के पढ़ने से ऐसा लगता है कि सत्यभामा के व्यक्तित्व के माध्यम से एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो जाती है जिस के बाधार पर बागे चलकर वैष्णव भक्तों और वैष्णव सन्तों ने उस वैष्णव देवी का परिकल्पन किया जिसे वैष्णव वाख्यानो, कथाओं एवं स्फुट बन्दनाओं में राधा की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार यद्यपि सामान्यतया विष्णु पुराण भागवत की अपेक्षा पूर्वकालीन है तथापि उपर्युक्त कारणों से भागवत का पारिजात हरण वाख्यान विष्णु पुराण के इस रूप से पहले का माना जा सकता है।

भागवत पुराण

भागवत पुराण - पौराणिक वाङ्मय में श्रीमद्भागवत एक विशिष्ट पुराण

संरचना है। इस पुराण की व्यापकता पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साध्य भक्ति, साध्य भक्ति, द्वैत, ब्रह्म और द्वैताद्वैत आदि का सांगोपांग निस्पृण प्राप्त होता है। स्वयं भागवत्कार ने इस की महत्ता का प्रतिपादन करते हुये कहा है कि जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य आठारह पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त इस पुराण ग्रन्थ में ऐसे अनेक तत्त्व प्राप्त होते हैं जिनकी महत्ता तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से बस्वीकार नहीं की जा सकती। पर, वास्तविकता यह है कि ये तत्त्व पुराण की उस विशेष परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आ पाते जिसे पंच लक्षण की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः पंच लक्षण का पूर्णतः, अर्थात्, अथवा एकत्रितः समावेश पुराण ग्रन्थ की प्राचीनता अपेक्षाकृत उत्तर कालीनता अथवा उत्तरा उत्तर अर्वाचीनता का परिचय देते हैं। उल्लेखनीय है कि जिस मौलिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पुराण ग्रन्थ के श्रेष्ठ कलेवर का निर्माण किया गया उसकी वदमूल प्रकृति और प्रकृति के कारण पुराणों को किसी विशेष लक्षण के साथ बांधना अथवा सीमित करना सम्भव ही, नहीं था। भागवत की काया विस्तृत है और ऐसी स्थिति में पंचलक्षण के साथ इसका सीमित रहना सहज नहीं हो सकता था। भागवत का संकलनकर्ता पंचलक्षण के प्रति अटालु है पर, उस से बांधा हुआ नहीं है। पंचलक्षण

१- यः पठेत् पु यतौ नित्यं श्लोकं भागवतं सुत ।

अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः ॥

श्रीमद्भागवत-महात्म्य, श्लोक, ४

इसमें यौगिक नहीं रूढ़ हो चुकी है। भागवत का लेखक अपनी संरचना को पुराणत्व से पृथक् नहीं रखा चाहता था और यही कारण है कि भागवत को विशालता की सीमाति पूर्ण सिद्ध करने के लिए वह पंचलक्षणा को वृहद् रूप दे कर दशलक्षणा का अर्थ समर्थक है। ऐसी स्थिति में यदि तिथि विषयक किसी विशेष मापदण्ड को विशेष-तया भागवत के प्रसंग में अपनाया ही जाय तो वह मापदण्ड है दशलक्षणा के काल का निर्धारण। जिस के आधार पर भागवत का पूर्णतया तो नहीं किन्तु कुछ सीमा तक काल विषयक प्रश्न निश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है।

वस्तुतः भागवत एक धार्मिक पुराण संरचना बन चुका है। जिस के वर्णन के विषय हैं श्री कृष्ण, उनकी लीला, उनके क्रिया कलाप तथा उनकी भक्ति। दशलक्षणों का वास्तविक स्वस्म क्या है, इस ग्रन्थ में निबद्ध विवरणों के साथ उनकी सीमाति कहाँ तक बैठती है और उसका निर्वाह किस सीमा तक हुआ है इन का विवेकन अपेक्षित है। तथापि यह निर्विवाद है कि भागवत के विवरणों में जितना अवकाश "रक्षा" लक्षणा को दिया गया है उतना अन्य लक्षणा या तो अपने समावेश के लिए समुचित अवकाश नहीं पा सके हैं अथवा भागवतकार ने उनका स्पर्श मात्र किया है। भागवत के उपास्य देव विष्णु के अवतार कृष्ण एक ऐसी देवी विभूति के रूप में चित्रित हुये हैं कि जिनके स्वस्म में लोक रक्षक, लोकपालक और लोक रंजक के तत्त्व अपनी प्रधानता का प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत गीता में दुर्जनों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के बार बार होने वाले विष्णु के स्वस्म के देवी कार्यों का विशद विवरण भागवत के स्थलों में दिखाई देता है। इस प्रकार "रक्षा" का तात्पर्य भावान श्री कृष्ण के लोक रक्षक कार्यों से है। भागवत के स्थलों से

विदित होता है कि "रक्षा" लक्षण का सम्बन्ध प्रधानतः श्री कृष्ण को लोलावों से है। भवान् श्री कृष्ण की लोला के वन्तर्गत उनके अवतार भी बाते हैं और रक्षा का सम्बन्ध विशेषतया उनके अवतार से है। भवान् एक युग के पश्चात् दूसरे युग में मनुष्य, ऋषि तथा देवता आदि के रूप में अवतार धारण कर बनेक लोलायें किया करते हैं। वे विश्व के रक्षिता, विश्व के रक्षक और विश्व के वन्तिम लक्ष्य हैं। सम्पूर्ण प्राणिनों में उन्हीं की विद्यमानता एवं प्रतिष्ठा है। उनके अवतार का लक्ष्य वेदविरोधियों का संहार करना तथा वेद धर्म को रक्षा करना है। दार्शनिक दृष्टि से इसी मन्तव्य को समझाते हुये भागवत में एक स्थल पर कहा गया है कि भवान् प्रकृति सम्बन्धो उत्थान, पतन, प्रमाण-प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिन्त्य, अनन्त, अप्राकृत, परम कल्याण स्वस्वों गुणों के एक मात्र वाच्य हैं। उन्होंने जो अवतार ग्रहण किया है तथा अपनी लोलावों को प्रकट किया है उसका मात्र प्रयोजन यही है कि प्रत्येक प्राणी उसका सहारा लेकर परम कल्याण का सम्पादन करने में समर्थ बन सके। एक दूसरे स्थल पर भवान् के शरीर धारण करने के विषय में कहा गया है कि उनके पार्थिव शरीर का आविर्भाव उनकी अनिवार्यता पूर्वक स्वतंत्र से होता है तथा उन का यह शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वस्व है। वे सब कुछ हैं, सब के कारण हैं तथा सब के वात्मा हैं।²

1- नृणां निः श्रेय सार्थाय व्यक्तिर्भावतो नृणां

बव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥

भागवत पृ०, 10/29/14

2- स्वच्छन्दोपान्तेहाय विशुद्धज्ञान मूर्ति ।

सर्वस्मे सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः

भागवत पृ०, 10/27/11

सर्व शक्तिसम्पन्न सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त परमात्मा जीव को मुक्ति पाने के लिए जिन विशेष साधनों को अपनाना पड़ता है उन का निर्देश भागवत को प्रख्यात वेद स्तुति में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है-

भावान् के मूलमय नामों एवं रूपों का जो मनुष्य वृणु, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है तथा उनके वरण कमलों की सेवा में होनिरन्तर अपने चित्त लगाये रहता है, वह इस जन्म मृत्यु एवं संसार के कष्ट में नहीं फसता है। इसमें सन्देह नहीं है कि इन सभी तथ्यों का समुचित समाहार उसी लक्षण विशेष में हुवा है जिसे भागवत्कार ने "रक्षा" को संज्ञा प्रदान की है।

बष्ठादश पुराणों में इस पुराण को "भागवत" नाम से इस लिए अभिहित किया गया है क्योंकि इस में भावान् श्री कृष्ण के क्रिया कलापों, उनके ऐश्वर्य, उनके गुण तथा उनको भक्ति का विस्तृत विवेक प्राप्त होता है।

"भागवत" का शाब्दिक तात्पर्य भावान् से है इसी भावत शब्द से भागवत बना है। जिस में भावान् के क्रिया कलापों का विस्तृत वर्णन प्राप्य है। भावान् भावत विष्णु, श्री कृष्ण इनकी लीला इनकी भक्ति तथा इनके क्रियाकलापों का वर्णन जिसमें है वह "भागवत" है। अथवा "भावती" अर्थात् देवी की महिमा का निस्पृण जिसमें है वह भागवत है, इस समझ के कारण प्राचीन और वर्वाचीन पुराण प्रेमियों और पुराण बालोक्तों में मतेक्य नहीं रहा है। जिन साक्ष्यों के आधार पर इस प्रश्न को सुझाया जा सकता है उनमें निबन्ध ग्रन्थों के साक्ष्य तथा बाधुनिक विद्वानों के विचार विशेषतया उल्लेखनीय हैं।

१- शृण्वन् नृणाम् संस्मर्यैव चिन्तयन्

नामानि स्थाणिव मूलानि ते ।

कियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो-

राविष्टचेता न भ्रमाय कल्पते

भावत पृ०, १०/२/३७

निबन्ध ग्रन्थों के साक्ष्य- [क] प्राचीन बल्लाल सेन, हेमाद्रि, मध्वाचार्य, रङ्गानन्दन भट्ट जैसे निबन्धकारों ने भागवत के नाम से जितने उद्धरणों का समावेश अपने ग्रन्थों में किया है उनमें से एक भी श्लोक भागवत के अतिरिक्त भागवत नामधारी किसी अन्य पुराण ग्रन्थ में नहीं पाया जाता।

[ख] बल्लाल सेन अपनी रचना "दानसागर" में भागवत से कोई श्लोक उद्धृत नहीं करते। क्योंकि इस पुराण के किसी भी अध्याय में दान का वर्णन नहीं है। वास्तव में वर्तमान भागवत में कोई भी अध्याय ^{दान के रूप में नहीं लिखा गया है जब कि देवी भागवत में} 9/29 में दान का वर्णन है। देवी भागवत

"भागवत" नहीं है जिसको बल्लाल सेन पुराणों की श्रेणी में रखते हैं। बल्लाल सेन कई श्लोकों को कालिका पुराण से उद्धृत किया है और उसमें उन्होंने सत्यतः उसके नाम का भी उल्लेख किया है। परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इस पुराण को भागवत पुराण नहीं कहा जा सकता है। बल्लाल सेन पुनः कुछ ऐसे पुराणों की चर्चा करते हैं जो तात्त्विक मूल से प्रभावित हैं। बल्लालसेन की दृष्टि में श्रीमद्भागवत ही वास्तव में भागवत पुराण है, क्योंकि सत्यतः इसमें दान विधि का प्रतिपादन नहीं मिलता। देवी भागवत का भागवत शब्द से सूचित इन्हें अमान्य है क्योंकि देवी भागवत में दान सम्बन्धित एक सम्पूर्ण अध्याय ही लिखा गया है।²

विद्वानों के विचारः— प्रस्तुत प्रश्न में जिन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनमें राजेन्द्र चन्द्र हाजरा; वाचार्य बलदेव उपाध्याय तथा

1- हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रेकॉर्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ० 44

2- हाजरा, वही, पृ० 44

निर्मलचन्द्र सान्याल के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। हाजरा महोदय का पहला तर्क बल्बस्नी द्वारा दिये गये विवरण पर आधारित है। बल्बस्नी ने अपने विवरण में पुराणों को दो तालिकाओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक तालिका के विषय में कहा है कि विष्णु पुराण में पुराणों को एक भिन्न तालिका मिलती है जिसमें ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत तथा वासुदेव का उल्लेख है। देवी भागवत का उल्लेख नहीं मिलता है। वासुदेव शब्द का तात्पर्य बल्बस्नी ने "वेष्णव" भागवत से लगाया है।¹ इससे प्रतीत होता है कि भागवत की तिथि बल्बस्नी के भारत जाने के पहले की है। इस लिए भागवत की तिथि बाठ सौ शती ई० के बाद की नहीं हो सकती।² इनका दूसरा तर्क यह है कि भागवत पुराण में देवी भागवत का उल्लेख नहीं है, परन्तु देवी भागवत में श्रीमद्भागवत का प्रसंग मिलता है। इससे श्रीमद्भागवत की प्राचीनता सिद्ध होती है। इनका तीसरा तर्क यह है कि बठारह पुराणों में "भागवत" का जो निर्देश मिलता है उसके विषय में स्वयं शाक्त मतव्य नहीं हैं। कुछ लोग कालिका पुराण को ही इस नाम से उल्लिखित करते हैं तो दूसरे लोग "देवी भागवत" को। इस प्रकार शाक्तों में बनेक मतों के कारण यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेष्णव भागवत को प्रतिष्ठा से ब्युत्पन्न होकर शाक्त लोग अपने लिए बनेक शाक्त ग्रन्थों को "भागवत" का गौरव प्रदान करने के लिए लालायित थे।³

वाचार्य बलदेव उपाध्याय ने श्री मद्भागवत को भौतिकसिद्ध करने के लिए निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनका पहला तर्क सात्विक पुराणों पर आधारित है।

1- साचो, बल्बस्नीज इण्डिया, भाग 1 पृ० 131

2- हाजरा, वही, पृ० 54

3- हाजरा, वही, पृ० 52, द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, पुराण-विमर्श, पृ० 116

उनका कथन है कि पद्मपुराण में सात्त्विक पुराणों के अन्तर्गत विष्णु, नारद, गण्ड, पद्म तथा वराह के साथ भागवत का भी निर्देश है। ¹ गण्ड पुराण में सात्त्विक पुराणों को त्रेणियों उत्तम, मध्यम तथा अधम को बोर स्तूत किया गया है। मत्स्य तथा कूर्म के "सत्त्वाधम" वायु को सर्वोत्तम पुराण माना गया है। ² पुराणों की सात्त्विकता की कसौटी क्या है? इसके विषय में गण्ड और कूर्म पुराणों की राय है कि जिन पुराणों में विष्णु का महात्म्य विस्तार में वर्णित है उन्हें सात्त्विक कहा जाता है। ³ इस कसौटी पर कसने से देवो भागवत सात्त्विक पुराण की कोटि में नहीं आता। इसमें विष्णु के चरित का वर्णन न होकर देवी की महिमा का वर्णन मिलता है। इसके विपरीत श्रीमद्भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में विष्णु के हो यश एवं उनके किया कलापों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस बाधपर पर श्री मद्भागवत को हो पुराण की कोटि में रखा जा सकता है। इनका दूसरा तर्क यह है कि अन्य पुराणों में जगह-जगह भागवत का वैशिष्ट्य तथा लक्षण का निर्देश मिलता है। मत्स्य तथा वामन पुराण में निर्दिष्ट लक्षणों के समन्वय पर भागवत के तीन वैशिष्ट्यों की बोर बालोक्तों का ध्यान बाकूष्ट

1- वैष्णवं नारदीयं च तथा भावतं शुभम् ।

गण्णं च तथा पादम वाराहं शुभदरति ॥

सात्त्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानिवे ।

पद्म पुराण, उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही, पृ० ॥०

2- सात्त्वाधमे मात्स्य-कौर्मे समाह्वर्यं वाहुः सात्त्विकं मध्यमं च ।
विष्णोः पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वोत्तमे गण्णं वाहुरार्याः ॥

उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही, पृ० ॥०

3- अनन्यानि विष्णोःप्रतिपादकानि।

सर्वाणि तर्हीनि सात्त्विकानीति वाहुः ।

सात्त्विकेषु पुराणेषु महात्म्यं अधिकं हरेः वामन पृ०, उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही

4- मत्स्य पृ०, 53-20

5- इयम्रीव- ब्रह्म विद्या यत्र कृत्र कथस्तथा ।

गायत्र्या च स समारम्भस्तद वै भागवतं विष्णुः ॥

वामन पृ०, उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही

होता है- ॥क॥ वृत्र के बध का प्रसंग ॥ख॥ ह्यग्रोव ब्रह्मविद्या का विवरण
॥ग॥ गायत्री से समारम्भ।

॥क॥ वृत्र बध का प्रसंग देवी भागवत तथा श्री मद्भागवत दोनों में मिलता है।
श्रीमद्भागवत में यह प्रसंग विस्तार में वर्णित है।¹

॥ख॥ वामन पुराण में विवेचित भागवत लक्षण में ह्यग्रोव ब्रह्मविद्या का वर्णन मिलता है। भागवत के अनुसार छठे स्कन्ध के अध्याय बाठवें में वर्णित "नारायण कवच" ही पूर्वोक्त "ह्यग्रवि ब्रह्म विद्या" है। इस नारायण कवच के स्वरूप तथा मन्त्रों का विस्तृत विवरण भागवत के छठे स्कन्ध के बाठवें अध्याय में है। भागवत में इस कवच का उपदेश वृत्रासुर के बध के अवसर पर दिया गया है। वृत्रासुर बाह्यायन का वर्णन देवी भागवत में भी कई अध्यायों में मिलता है।² परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि देवी भागवत के अनुसार वृत्र फेन के द्वारा मारा गया जिस में पराशक्ति ने प्रवेश कर उसे शक्तिसम्पन्न बनाया था। अतः वृत्र वध में पराशक्ति का विशेष हाथ है।³ श्रीमद्भागवत के इसी प्रसंग में नारायण कवच का उपदेश तथा शक्ति सम्पन्न इन्द्र के द्वारा वृत्र वध का स्पष्ट वर्णन है। देवी भागवत में इसका विस्तृत विवेक पाया जाता है।

॥ग॥ गायत्री से समारम्भ :- मत्स्य तथा वामन पुराणों में उल्लिखित गायत्री समारम्भ नामक भागवत वैशिष्ट्य बड़े तौर से देखने से देवी भागवत तथा

1- द्रष्टव्य, देवी भागवत, 6/2-6 तथा श्रीमद्भागवत, 6/9-14

2- द्रष्टव्य, स्कन्ध 6, अध्याय 2/6

3- देवी भागवत, 6/6/67

श्रीमद्भागवत दोनों में हो दिखाई देता है। क्योंकि दोनों हो पुराणों के प्रथम मार्गलिक श्लोक गायत्री मंत्र में बाने वाले कुछ शब्दों बध्ना उनके पर्यायों का प्रयोग करते हैं। किन्तु जैसा कि उपाध्याय जो ने दिखाया है देवो भागवत धीमहि और प्रचोदयात पदों का प्रयोग गायत्री मंत्र का अनुसरण करते हुये बक्ष्य करता है परन्तु, इन शब्दों के प्रयोग के वाक्य देवो भागवत के प्रथम मार्गलिक श्लोक की समानार्थता गायत्री मंत्र के साथ नहीं पाई जाती इसके विपरीत देवी भागवत का जो प्रथम श्लोक है वह अर्थतः गायत्री मंत्र का समानार्थक है और विस्तार से उस अर्थ का प्रतिपादन करता है अतः उनके मत में "गायत्र्या समारम्भः" वैशिष्ट्य जितना श्रीमद्भागवत पर छिटित होता है उतना देवोभागवत पर नहीं। अतः देवी भागवत की अपेक्षा श्रीमद्भागवत की ही मूल भागवत पुराण होने का श्रेय मिलना चाहिये।¹

इन्का तीसरा तर्क निबन्ध ग्रन्थों के साक्ष्य पर आधारित है। जिसका वर्णन पूर्व पृष्ठों में किया जा चुका है।² बाचार्य उपाध्याय का चौथा तर्क यह है कि श्री मद्भागवत में देवो भागवत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। परन्तु देवो - भागवत के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह श्री मद्भागवत से भलीभाँति परिचय रखता है। देवी भागवत का आठवाँ स्कन्ध जिस में भूगोल का विस्तृत विवेचन है, श्रीमद्भागवत के पाँचवें स्कन्ध का अक्षरशः अनुकरण है। अन्तर केवल इतना है कि श्रीमद्भागवत वैज्ञानिक विषयों के वर्णन के लिए गद्य माध्यम का

1- द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृ० 110

2- द्रष्टव्य, पृष्ठानि, 78

वाश्रय लेता है और देवी भागवत पद्य का माध्यम अपनाता है। उदाहरणार्थ देवी भागवत के आठवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह वक्ष्यः श्री मद्भागवत के पाँचवें स्कन्ध के उन्नोत्तवे अध्याय में विवेचित है। भूतन कोष के वर्णन के लिए भी यही रीति अपनाई गई है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि देवी भागवत श्रीमद्भागवत से परिचित ही नहीं अपितु उसका शृंगी भी है। इनका पाँचवाँ तर्क श्रीमद्भागवत तथा देवी भागवत में वर्णित शुकदेव का चरित से सम्बन्धित है। शुकदेव का चरित दोनों में पृथक् रूप में वर्णित है। श्रीमद्भागवत में शुकदेव ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किये गये हैं जब कि देवीभागवत में उनके गार्हस्थ्यधर्म के ग्रहण करने का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह वर्णन अन्तरकालीन प्रतीत होता है क्योंकि गार्हस्थ्य धर्म की महिमा का प्रदर्शन भारतीय समाज की प्रतिष्ठा के लिए नितान्त आवश्यक समझने पर किया गया।²

श्रीमद्भागवत महा पुराण है या देवीभागवत, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। हाजरा ने श्रीमद्भागवत को महापुराण सिद्ध करने को चेष्टा की है। जबकि निर्मलचन्द्र सान्याल ने हाजरा के मतों का खण्डन कर के देवी भागवत बताने का प्रयास किया है। किन्तु दोनों विद्वानों द्वारा उपस्थित किये गये तर्कों की समीक्षा करने के उपरान्त हाजरा का कथन ही अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत प्रतीत होता है। सान्याल द्वारा उपस्थित किया गया उनका खण्डन

1- उपाध्याय, वही, पृ० 115

2- उपाध्याय, वही, पृ० 116

उचित नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए सान्याल के द्वारा उपस्थित किये गए कुछ तर्कों की समीक्षा निम्न लिखित है- ॥१॥ बल्बस्नी द्वारा दो गई महापुराणों की सूची में भागवत का नाम बाने से हाजरा ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह भागवत वैष्णव भागवत ही रहा होगा, देवी भागवत नहीं। हाजरा के निष्कर्ष का आधार संभवतः बल्बस्नी के समय के भारत में वैष्णव धर्म के प्रचलन की प्रधानता का तथ्य रहा होगा। जिस को और बल्बस्नी के ग्रन्थ का अनुवाद करने वाले एडवर्ड सरवाउ ने भी स्वीकृत किया था। किन्तु आश्चर्य की बात है कि सरवाउ के कथन को जो बल्बस्नी के समय में वैष्णव धर्म को अपेक्षा वैष्णव धर्म के प्रचलन की प्रधानता घोषित करता है। सान्याल ने हाजरा के मत का खण्डन माना है। संभवतः उनको इस मान्यता के पीछे यह धारण थी। वैष्णव भागवत के प्रणयन के बाद बल्बस्नी को सुनना देने वाले लोगों ने उसे यह समझाया होगा कि महापुराणों की सूची में बाने वाला भागवत वैष्णव भागवत ही है, देवी भागवत नहीं। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके पहले महापुराणों की सूची के भागवत से तात्पर्य देवी भागवत से ही समझा जाता रहा होगा, वैष्णव भागवत से नहीं। किन्तु बल्बस्नी के साक्ष्य का यह विवेचन पूर्वाग्रहग्रस्त है क्योंकि बल्बस्नी के समय में वैष्णव धर्म के प्रचलन की प्रधानता से उद्भूत वैष्णव भागवत की प्रधानता बल्बस्नी की सूची में उल्लिखित भागवत को वैष्णव भागवत तो सिद्ध कर देता है लेकिन बल्बस्नी से पूर्व महापुराणों की सूची में बाने वाला भागवत देवी भागवत ही रहा होगा, इस अनुमान को सिद्ध नहीं करता। वतः जब तक इस अनुमान को सिद्ध करने वाले स्वतंत्र प्रमाण न उपस्थित

1.- निर्मल चन्द्र सान्याल का निबन्ध, "दि देवी भागवत ऐज दि रीयल

भागवत," पुराण-पत्रिका, भाग 11, अंक 1, जनवरी 1969, पृ० 156

किये जाय केवल वनुमान के आधार पर देवी भागवत को बल्बस्नी के सूची का भागवत, महापुराण नहीं माना जा सकता।

॥2॥ हाजरा¹ ने इस तथ्य पर कि भागवत में देवी भागवत का कोई उल्लेख नहीं मिलता जब कि देवी भागवत में भागवत का उल्लेख उपपुराणों की सूची में हुआ है, यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला था कि देवी भागवत की रचना भागवत के बाद हुई, और भागवत की अपेक्षा अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए देवी भागवत ने भागवत को उपपुराणों की सूची में डाल दिया है। सान्याल² द्वारा उपस्थित इस निष्कर्ष का खंडन यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि पुराणों में पाई जाने वाली महापुराणों और उपपुराणों की सूचियाँ बाद में जोड़ी गयीं और उनके मूल क्लेवर का की नहीं थीं। लेकिन यदि उनको इस बात की मान भी लिया जाय तो भी हाजरा के निष्कर्ष में कोई बन्तर नहीं पड़ता। क्योंकि देवी भागवत में पाई जाने वाली उप पुराणों की सूची यदि बाद में भी जोड़ी गई होती तो देवी की सर्वोच्चता में विश्वास करने वाले वैष्णव सम्प्रदाय में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही जोड़ी गई होगी और उसमें भागवत को उपपुराणों की कोटि में रखकर निश्चित रूप से देवी भागवत की प्रधानता स्थापित की गई होती। ऐसी परिस्थिति में देवी भागवत की अपेक्षा भागवत की प्राचीनता का निष्कर्ष तो सन्देहास्पद हो सकता है किन्तु भागवत के ऊपर देवी भागवत की उत्कृष्टता स्थापित करने का प्रयास सन्देहास्पद नहीं कहा जा सकता। किन्तु देवी भागवत की अपेक्षा भागवत की प्राचीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि देवी भागवत में उपपुराणों की सूची बाद में जोड़ी गई और मूलग्रन्थ

1-हाजरा, वही, पृ० 53

2- सान्याल, वही पृ०, 156

का बीग नहीं थी, केवल वनुमान से हो काम नहीं चलेगा।

॥३॥ देवो भागवत की अपेक्षा भागवत को प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हाजरा ने भागवत को पुराणों के पंचलक्षण के साथ निकटता पर बल दिया है जो कि देवो भागवत में नहीं पाई जाती।¹ सान्याल² ने इस तर्क के खण्डन में केवल इतना कहा है कि वामन और वराह जैसे पुराणों में भी पंच लक्षण का निर्वह नहीं पाया जाता और फिर भी ये ग्रन्थ महापुराण की कोटि में रखे जाते हैं। किन्तु इन दो पुराणों के सम्बन्ध में पाया जाने वाला यह अपवाद इस सामान्यीकरण का बाधक नहीं बनाया जा सकता कि जिस भी पुराण में पंचलक्षण का निर्वह नहीं है वह अनिवार्यतः महापुराण ही होगा।

पूर्व पृष्ठों में विवेचित श्रीमद्भागवत को "भागवत" कहा जाय अथवा देवो भागवत को, इस सन्दर्भ में बाचार्य बलदेव उपाध्याय, हाजरा, तथा रमेशचन्द्र सान्याल के विचारों का यदि बल्लोकन किया जाय तो यह सुस्पष्ट परिलक्षित होता है कि सान्याल महोदय के तर्कों की अपेक्षा बाचार्य उपाध्याय तथा हाजरा के तर्क बल्यधिक ठोस एवं माननीय हैं। सामान्य निष्कर्ष यही निकलता है कि उपलब्ध साक्ष्य, उन का निस्सक्ष मुन्याकिन तथा एक व्यवस्थित स्पष्टता के अनुसार उनकी पर्यालोचना श्री के महापुराणत्व को सिद्ध कर सकते हैं। पूर्व पृष्ठों के विवेचन के बाधक पर विष्णु पुराण की तिथि विष्णु समीक्षा का यदि बल्लोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि भागवत पुराण विष्णु पुराण की अपेक्षा ^आ पूर्व-कालीन पुराण संस्कृत है। जिन वाक्यानों के बाधक पर विष्णु पुराण

1- हाजरा, वही, पृ० 53

2- सान्याल, वही पृ० 155

की तिथि निर्धारित करने की चेष्टा की गई है उन में कृष्ण वाख्यान, भरत वाख्यान, तथा मायामोह वाख्यान विशिष्ट है। उक्त वाख्यानों का वर्णन भागवत पुराण में भी प्राप्त है और इन्हीं वाख्यानों को तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर विष्णु तथा भागवत पुराण को तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। पूर्व पृष्ठों में कृष्ण वाख्यान में उनके अवतार के बारे में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि विष्णु पुराण में कृष्ण, विष्णु के वत्पाश कहे गये हैं और भागवत में कृष्ण को विष्णु का वत्पाशक अवतार कहा गया है। इस आधार पर विद्वानों ने विष्णु पुराण को भागवत की अपेक्षा पूर्वकालीन रचना बताया है। साथ ही साथ पूर्व वर्णन में विष्णु तथा भागवत में विवृत वैष्णव अवतार विषयक तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर विष्णु पुराण को भागवत की अपेक्षा उत्तरकालीन पुराण कृति माना गया है। पूर्व पृष्ठों में विष्णु के अवतार संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अग्रिम पृष्ठों में इसका विस्तृत विवेकन किया जायगा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना बतन्त वाक्यक प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण में विष्णु के नौ अवतारों का उल्लेख है और भागवत में उनके चौबीस अवतार बताये गये हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण भागवत की अपेक्षा पूर्वकालीन रचना है। वास्तविकता यह है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा चुका है, वाख्यानों का मूल रूप विष्णु पुराण में सुरक्षित है उन्हें भागवत में विस्तार प्रदान किया गया है।

कृष्ण वाख्यान के अतिरिक्त विष्णु पुराण में विवृत भरत तथा मायामोह वाख्यान को तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर इस ग्रन्थ की तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। भरत वाख्यान का वर्णन भागवत पुराण में विस्तार में पाया जाता है। पर, विष्णु पुराण में संक्षिप्त में वर्णित है। विष्णु पुराण में वर्णन

क्रमबद्धता में दोष दिखाई पड़ता है। भागवत में वर्णन क्रमबद्धता में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है। परन्तु भागवत में इन वाक्यानों का सम्बन्ध हे दोनों पुराणों को निहित शैली योजना के आधार पर विष्णु पुराण उत्तरकालीन रचना प्रतीत होता है। पूर्व पृष्ठों में माया मोह वाक्यान के आधार पर विष्णु पुराण को तिथि विषयक तुलनात्मक समीक्षा में यह दिखाया गया है कि विष्णु पुराण में मायामोह वाक्यान का वर्णन एक पूरे अध्याय में मिलता है, जब कि भागवत में समस्त विवरण केवल पाँच श्लोकों में संक्षिप्त रूप में वर्णित है। भागवत में वाक्यान को सरलता पुराण रचना के पहले स्तर को व्यवहृत करता है। विवरण की सरलता के आधार पर भागवत का सरल विवरण विष्णु पुराण के विवरण की अपेक्षा प्राचीन है। वाक्यानों का मूल स्वल्प विष्णु पुराण में प्राप्त होता है जो इस की प्राचीनता को व्यवहृत करता है। मुख्यतया भागवत की अपेक्षा विष्णु पुराण पूर्व कालीन रचना है। पर, विष्णु पुराण के प्रक्षिप्तांश इसकी पूर्वकालीनता को सन्दिग्ध कर देते हैं। विष्णु पुराण में मायामोह वाक्यान का विस्तृत विवेचन मिलता जो इस के निहित इस कथानक की उत्तरकालीनता का परिचायक है और भागवत पुराण में प्रस्तुत वाक्यान का संक्षिप्त में पाया जाना इस ग्रन्थ के इस कथानक की पूर्वकालीनता का द्योतक है।

दोनों पुराणों के सामान्य तिथि विषयक बालोचना पर निम्नांकित तीन सहज तथ्य प्रकाशित हो जाते हैं:-

॥१॥ वाक्यानों का प्रारम्भिक एवं मूल स्वल्प विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ पौराणिक वाङ्मय को बाँटि रचनाओं में से एक है। अतएव ऐसी स्थिति में इस ग्रन्थ में वाक्यानों के मौलिक स्वल्प का उपलब्ध होना एक सहज सी बात है। पौराणिक कलेवर के निर्माण का सूत्रपात वाक्यानों के समावेश के द्वारा ही हुआ था। स्वयं विष्णु पुराण में ही इस बात की ओर संकेत है कि

जिस समय पुराण को संहिता का रूप प्रदान किया गया अर्थात् इसे एक संग्रहित रूप दिया गया, बाख्यानों का प्रमुख स्थान था। इस प्रकार विष्णु पुराण में प्रारम्भ से ही बाख्यान का संकलन अथवा दूसरे शब्दों में बाख्यानों के द्वारा पुराण का विस्तार स्वाभाविक था।

§2§ उक्त बाख्यानों के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में विष्णु पुराण जैसे ही साम्प्रदायिक बाग्रह से मुक्त रहा होगा तथापि बागे चलकर साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के प्रबल होनेपर विष्णु पुराण में ऐसे बाख्यानों का समावेश होने लगा जो प्रारम्भ में या तो इस में संकलित नहीं थे अथवा यदि ये संकलित भी थे तो उन्हें वह विस्तार और वह व्यापकता नहीं प्राप्त थी जो प्रारम्भ में वैष्णव परक परिवेश के लिए आवश्यक और अपेक्षित था। इस प्रकार की उत्तरकालीन संयोजना के कारण विष्णु पुराण अपने मौलिक स्तर से व्युत्पन्न होने लगा और इसी नवीन संयोजना के कारण विष्णु पुराण के प्रारम्भिक कृतिवच पर व्याघात पहुँचने लगता है।

§3§ यह सही है कि अनेक दृष्टियों से विष्णु पुराण भागवत की अपेक्षा प्राचीन है तथापि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रचना शैली की जो समायोजना समग्र रूप में भागवत में दिखाई देती है वह विष्णु पुराण में सर्वथा अनुपस्थित है। जो साम्प्रदायिक बाग्रह कहीं-कहीं विष्णु पुराण में दिखाई देता है वह भागवत में नहीं मिलता § ऐसी स्थिति में ऐसा निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि सामान्यतया विष्णु पुराण भागवत की अपेक्षा प्राचीन है। परन्तु उपर्युक्त विश्लेषण के आलोकमें विष्णु पुराण के कतिपय स्थल भागवत की रचना

काल की अन्तिम सोमा नवीं शताब्दी के बाद भी रखे जा सकते हैं।

सम्पूर्ण भागवत पुराण में वाख्यानो, उपाख्यानो, कथाओं, एवं वृत्तान्तों को बहुलता है। परन्तु यहाँ पर कुछ विशिष्ट एवं रोचक वाख्यानो का ही कथानक प्रस्तुत करना समीचीन प्रतीत होता है। जिनमें निम्नलिखित वाख्यान विशेषतया उल्लेखनीय हैं- ब्रजामिलोपाख्यान; 6/1, गजेन्द्र मोक्ष वाख्यान; 8/9, विश्वकर्मा और हरिश्चन्द्र की कथा; 9/7, वीर हरण वाख्यान; 10/22 ।

ब्रजामिलोपाख्यान- भागवत धर्म में भक्ति के जिस स्वल्प और प्रकार का विकास हुआ उस की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ रही हैं जिसके वावरण में कभी तो उपदेशात्मक रूप में भारतीय मनीषियों ने अपने मन्तव्य को समझने और सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी की अवतारणा उस पौराणिक वाख्यान में हुई जिसे ब्रजामिल के जीवन के साथ निःसृत किया गया है। भारत में विकसित भक्ति परक विशेषताओं के अनुसार मनुष्य उनके उत्कृष्ट-निष्कृष्ट, धार्मिक, अधार्मिक एवं पाप-पुण्य कर्मों के संघात से क्रियाशील रहता है। यदि वह पापों का दूसरे जन्म में प्रायश्चित्त न करले तो मृत्यु के पश्चात् उसे निश्चय ही अनेक यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। इस लिए बड़ी उत्कर्षता के साथ मृत्यु के पहले ही पापों की गुस्ता और लघुता पर विचार करके पापों से छुटकारा पाने के लिए समस्त साधनों का उपभोग करना चाहिये। पापों से छुटकारा पाने का सब से महत्वपूर्ण साधन भक्ति है। भागवत पुराण के विभिन्न स्थानों में भक्ति के सूत्र अपनी अनेक विशेषताओं के साथ परोये गये हैं। संसार में भक्ति का मार्गही सर्वश्रेष्ठ भय रहित एवं कल्याणकारी है। जिन्होंने भावान् के गुणों में अनुराग रखने वाले अपने मन स्पी मधुर को भावान् श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरन्द का एक बार पान करा दिया, वे स्वप्न में भी यमराज और उनके

पाशधारी यमदूतों से भयभीत नहीं होते, तथा नरक में दी जाने वाली कठोर यातनाओं से वंचित रहते हैं।

भागवत पुराण में कजामिलोपाख्यान विवरण निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है- कान्यकुब्ज नगर {कन्नौज} में कजामिल नाम का एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। दासी के सम्बन्ध से दुष्ट होने तथा सुमार्ग की ओर न होकर कुमार्ग की ओर प्रवृत्त होने के कारण उसका सदाचार विनष्ट हो चुका था। वह चोरी, लूट छोट, धोखाधड़ी आदि निन्द्य कर्मों द्वारा धन संकय कर दासी के बच्चों का पालन पोषण करता था। इस प्रकार उसकी आयु के बढ़ाती वर्ष बीत गये। बूढ़े, कजामिल के दश पुत्र थे। उनमें सब से छोटे का नाम "नारायण" था। कजामिल "नारायण" को सबसे अधिक प्यार करता था। एक दिन कजामिल "नारायण" के जीवन के विकास से सम्बन्धित साधनों के विषय में सोच ही रहा था कि तीन निशाचर जैसी वाक्यति वाले यमदूत उसे दिखाई दिये। कजामिल उन यमदूतों को देखकर भयभीत हो कर अपने पुत्र "नारायण" को ऊँचे स्वर में पुकारा। भावान के पार्श्वों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी "नारायण" के नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे कजामिल के पास उपस्थित हुये। उस समय यमदूत कजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। ऐसा देखकर भावान के पार्श्वों द्वारा रोके जाने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा- धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? भावान के पार्श्वों ने यमदूतों से यह सुनकर उनसे इस प्रकार कहा - धर्म का तत्त्व एवं लक्षण क्या है? यमदूतों ने धर्म के लक्षण और तत्त्व को बतलाते हुये कहा कि वेदों ने जिन धर्मों का विधान किया है, वे धर्म हैं और जिन का निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वेद स्वर्ग भावान

के स्वल्प हैं। यमदूतों को ऐसी वाणी को सुनकर भावान के पार्श्वों ने कहा, तुम लोग क्जामिल को छोड़ दो, क्यों कि इसने सम्पूर्ण पापों का प्रयश्चित्त कर लिया है और मरते समय भावान् के नाम का उच्चारण किया है। हरिस्मरण ही हृदय शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस प्रकार जाने या बनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाने पर वह भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भावान् के नाम का कोर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार भावान् के पार्श्वों ने भावत धर्म की विद्वद् व्याख्या प्रस्तुत कर ली। भावान् के पार्श्वों ने क्जामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। कुछ काल के पश्चात् वे हरिद्वार चले गये। वहाँ भावान् के मन्दिर में वात्सल्य लगाकर बैठ गये और भावान् के नाम का उच्चारण करते गये। कुछ ही क्षणों के पश्चात् क्जामिल ने उन्हीं चार पार्श्वों को देखा जिन्हें पहले देखा था, खड़े थे। क्जामिल ने सिर झुका कर उन्हें नमस्कार किया। उन का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और उसी क्षण भावान् के पार्श्वों के साथ स्वर्णिम विमान पर वास्दु होकर वाकाश मार्ग से भावान लक्ष्मी-पति के निवास स्थान वैकुण्ठ को चले गये।

क्जामिल से सम्बन्धित भागवतोक्त कथानक के आधार पर निम्नांकित उल्लेखनीय तत्वों को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं है कि क्जामिल का वाक्यान पौराणिक भक्ति के विकास का एक मधुमय निदर्शन है। पौराणिक धर्म का विकास वस्तुतः दो उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ था। एक तो वैदिक धर्म को रक्षा एक ऐसी शैली के अनुसार और एक ऐसी व्यवस्था के अनुसार कि उत्तरकालीन मान्यताओं के साथ उनका सामंजस्य पूर्णतया बैठ सके। वेद विरोधी धर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार की प्रक्रिया वाक्यिक और

अपेक्षित थी। उक्त वाक्यांश में धर्म के निष्पन्न में वेदों को साक्ष्य माना है। दूसरे यह स्पष्ट है कि भागवतकार का उद्देश्य वैदिक धर्म को सुरक्षा रही होगी। दूसरे पौराणिक धर्म को जनमानस के लिए ग्राह्य बनाना जिस के लिए भावान् का नाम स्कीर्तन, तीर्थ यात्रा और तीर्थों की उपादेयता पर अधिक बल देना आवश्यक था। ऐसी ही स्थिति में पौराणिक धर्म सर्वजनीन और सुलभ बनने में समर्थ हो सकता था। इसके अतिरिक्त यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रस्तुत कथानक में ब्राह्मण और दासी शूद्र का पारस्परिक सम्बन्ध निन्दित बताया गया है, जिस से स्पष्ट है कि पौराणिक धार्मिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अनुकूल और समस्तरीय परिस्थितियों में चल रही थी। इस वाक्यांश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भागवत के रचनाकाल को पौराणिक वाङ्मय के विकास के उस स्तर पर रख सकते हैं जब कि तीर्थों से सम्बन्धित स्थानों का पुराणों में समावेश हो रहा था। इसे भागवत की उत्तरकालीनता का परिचायक माना जा सकता है, जब कि पौराणिक वाङ्मय पंचलक्षणों से दूर हट कर धार्मिक साहित्य का रूप धारण कर रहे थे। प्रस्तुत कथानक में हरद्वार तीर्थ के प्रसंग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि पूरे भागवत पुराण का नहीं तो कम से कम इस ग्रन्थ में विवेचित वाक्यांश की मौलिक रचना का भूँख हरद्वार रहा होगा।

गजेन्द्र मोक्ष वाक्यांश- भागवत पुराण में उल्लिखित गजेन्द्र मोक्ष

भक्ति परक वाक्यांशों का प्राण है। प्रस्तुत वाक्यांश में यह दिखाने को चेष्टा की गई है कि भावान् अपने भक्तों का उद्धार किन-किन परिस्थितियों में किस-किस दृष्टि से करते हैं तथा किस प्रकार उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वाक्यांश का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया जा सकता है- क्षीर सागर में दश हजार योजन ऊँचाई वाला त्रिकूट नाम का एक सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। रत्नों एवं विभिन्न

धातुबों को रंगविरंगी छटा से सुशोभित उस गिरि के शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उस पर्वत को तलहटी विभिन्न जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ सरदार एक गजेन्द्र भी निवास करता था। एक दिन वह हथिनियों के बच्चों के साथ घुमते-घुमते बहुत दूर निकल गया। बड़े जोर को धूम थी इसलिए वह व्याकुल हो उठा। उसको तथा उसके साथियों को प्यास भी लगाने लगी। बड़ी दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गन्ध सूँघ कर वह उसी सरोवर को ओर चल पड़ा। प्यास से संतप्त वह थोड़ी देर में बेग से चलकर सरोवर के तट पर जा पहुँचा। बत्यन्त निर्मल एवं अमृत के समान मधुर जल का पान करने के पश्चात् गजेन्द्र न जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेन्द्र ज्यों ही इतना उन्मत्त हो रहा था, एक ग्राह ने क्रोध के वधोभूत हो कर उस का पैर पकड़ लिया। गजेन्द्र अपनी शक्ति के अनुसार बार-बार अपने को बलवान् ग्राह से छड़ाने की कोशिशें की, परन्तु छड़ा न सका। उसके साथी अन्य गज भी उस को छड़ाने में असमर्थ ही रहे। अन्ततोगत्वा वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा—जो बत्यन्त भयभीत होकर भावान को शरण में चला जाता है उसे वे दयालु प्रभु अवश्य बचालेते हैं। इस लिए भावान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात् गजेन्द्र भावान् विष्णु की इस प्रकार बन्दना करता है—जो जगत के मूल कारण और सबके हृदय में पुरुष स्य में विराजमान् समस्त जगत के एक मात्र स्वामी इस इस संसार में चेतना के विस्तार के कारण है वे ही इस में व्याप्त हो कर स्वयं इस के स्य में प्रकट हो रहे हैं। उन की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गजेन्द्र को इस प्रकार कर्ण वाणी को सुनकर गर्ण पर वास्तु होकर कर्धारी भावान् ने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। जहाँ

गजेन्द्र वत्यन्त संकट में पड़ा हुआ था। भावान् वहाँ पहुँच कर गजेन्द्र को वत्यन्त पीड़ित देखकर अपने कू से ग्राह का मुँह फाड़कर गजेन्द्र को छुड़ा लिया। वहाँ पर उपस्थित देवगण भावान् के इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये पुष्पों की वर्षा करने लगे। इधर वह ग्राह परम वाश्चर्यमय दिव्य शरीर से सम्पन्न हो गया। भावान् श्री हरि ने गजेन्द्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ लेकर अपने बलौकिक धाम को चले गये।

भागवत पुराण में विवेचित उपर्युक्त गजेन्द्र मोक्ष वाख्यान प्रस्तुत पुराण में विवृत ब्रजामिलोपाख्यान के समस्तरीय है। जिस प्रकार ब्रजामिलापाख्यान में ब्रजामिल, यमदूतों द्वारा भयभीत किये जाने पर अपने पुत्र "नारायण" के नाम के एक मात्र उच्चारण करने से भावान् का पार्षद बनकर विष्णु लोक चला गया उसी प्रकार गजेन्द्र को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। दोनों वाख्यान भक्तिपरक हैं। दोनों में भावान् के प्रति बट्ट भक्ति की बाँकी-बाँकी प्रस्तुत की गई है। भावान् ही प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति, रक्षा और संहार के कारण हैं। इस प्रकार भागवत में वर्णित गजेन्द्र मोक्ष वाख्यान भक्ति से ओत प्रोत है। प्रस्तुत वाख्यान में निरूपित भक्ति का स्वस्म वैष्णव धर्म के विकास में सहायक सिद्ध हुआ होगा।

राजा त्रिशु और हरिश्चन्द्र की कथा -- त्रिशु के पुत्र का नाम हरिश्चन्द्र था। हरिश्चन्द्र संतान हीन थे। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी की महती कृपा से उन का उपदेश ग्रहण कर वे वस्त्र देवता की शरण में गये और उनसे एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से बाप का यजन करूँगा। हरिश्चन्द्र की ऐसी विनय वाणी को सुनकर वस्त्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। कुछ काल के

पश्चात् वस्त्र को कृपा से हरिश्चन्द्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वस्त्र ने बाकर हरिश्चन्द्र से अपने यज्ञ के सम्पादन के विषय में कहा। हरिश्चन्द्र ने कहा- जब यह यज्ञ पुरुष ॥रोहित॥ दश दिन से अधिक वायु का हो जायेगा, तब यज्ञ के योग्य होगा। दश दिन बीतने के पश्चात् वस्त्र ने पुनः हरिश्चन्द्र से अपना यज्ञ करने को कहा। हरिश्चन्द्र ने कहा- जब बापके यज्ञ पशु के मुँह में दाँत निकल बायेंगे, तब वह यज्ञ के योग्य होगा इस प्रकार वस्त्र द्वारा बारम्बार हरिश्चन्द्र से यज्ञ के विषय में पूछते हुये काफी समय बीत गये हरिश्चन्द्र वस्त्र को बात बार-बार टालते हो गये। इस का कारण यह था कि हरिश्चन्द्र पुत्र प्रेम में इतना अनुरक्त हो चुके थे कि पुत्र को अनुपस्थिति में उनका जीना असम्भव था। पुत्र रोहित को जब इस बात का पता चला कि मेरे पिता जी मेरा बलिदान करना चाहते हैं, वह अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त वन में चला गया। कुछ काल के पश्चात् रोहित को यह ज्ञात हुआ कि वस्त्र देवता मेरे पिता जी से रुष्ट एवं असंतुष्ट हैं जिसके कारण वे महोदर रोग से बत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं। कुछ काल के पश्चात् रोहित ने अपने घर को और प्रस्थान किया। इन्द्र ने रोहित के प्रति अपना मन्तव्य व्यवहृत करते हुये कहा- रोहित यज्ञ पशु बन कर मरने को अपेक्षा तो पवित्र तीर्थों में भ्रमण करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार रोहित इन्द्र के विचारों से सहमत होकर छः वर्ष तक वन में ही भ्रमण करते रहे। सातवें वर्ष नगर को लौटते समय उसन बजीगर्त से उन के पुत्र शुनःश्रेष्ठ को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद लिया और उसे अपने पिता को सौंप कर उनके चरणों में नमस्कार किया। परमेश्वर राजा हरिश्चन्द्र ने महोदर रोग से छुटकारा प्राप्त कर पुरुषोद्ध यज्ञ द्वारा वस्त्रादि देवताओं का यजन किया। यज्ञ के शुभ अवसर पर इन्द्र द्वारा हरिश्चन्द्र को एक स्वर्णिम रथ प्राप्त हुआ ।

हरिश्चन्द्र को अपनी पत्नी सहित सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देख कर विरवामित्र बत्यन्त प्रसन्न हुये। उन्होंने ऐसे ज्ञान का उपदेश दिया जिस का कभी नाश नहीं होता। उस उपदेश के द्वारा हरिश्चन्द्र सुख को अनुभूति का परित्याग कर समस्त बन्धनों से मुक्त हो कर वे अपने उस स्वल्प में स्थित हो गये, जो न तो वर्णनीय है और न उस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है।¹

भागवत पुराण में विवेचित उपर्युक्त वाक्यान को यदि बंतरंग समीक्षा की जाय तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाक्यान में पौराणिक धार्मिक व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुकूल और समस्तरीय परिस्थितियों में चलती हुई दिखलाई पड़ती है। प्रस्तुत वाक्यान में गार्हस्थ्य जीवन पर विशेष बल देते हुये पुत्र के प्रति पिता के बट्ट वात्सन्य का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाक्यान में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वैदिक पुरुषमेध स्मृति में जीवित था। पुराणकार धर्म यज्ञों के प्रति श्रद्धालु हो नहीं है अपितु इसके द्वारा व्यवहार शीलता पर भी बल दिया गया था। पर पौराणिकों ने इस के विपरीत तीर्थयात्रा को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इससे यह ज्ञात होता है कि पौराणिक धर्म में प्रमुख स्थान तीर्थ यात्रा को मिलता था तथा लोक धर्म का वाचरण की प्रवृत्ति करने के साथ-साथ जनमानस तीर्थ यात्रा की ओर उन्मुख हो रहा था। जनमानस को खलने वाली जिन यात्रिक क्रियाओं का छठन वेद विरोधी धर्मों ने किया था उसका उद्देश्य केवल यज्ञों का ही परिहार करना था जिसकी प्रतिष्ठा यज्ञों में सन्निहित थी। इसके विपरीत पौराणिकों का लक्ष्य जनमानस के अनुकूल रहने वाले

धार्मिक क्रिया कलाओं में तथा विधानों में संतुलन एवं समानता स्थापित करना था। इस प्रकार उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी, और पौराणिक धर्म विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा था।

चोर हरण वाख्यान-- भावान् श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं वे बराबर प्रकृति के एकमात्र अधोश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता एवं साक्षी हैं। श्री कृष्ण को दिव्य मधुरमयी लीलाओं का रहस्य संसार के बहुत थोड़े लोग ही जानने में समर्थ हैं। जिस प्रकार भावान् ज्ञानमय हैं उसी प्रकार उनकी लीला ज्ञानमयी ही होती है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की जीवन सम्बन्धी न जाने कितनी लीलाओं का वर्णन प्राप्त है परन्तु, उनमें रास तथा चोरहरण लीला विशेष उल्लेखनीय है। चोरहरण वाख्यान का प्रसंग भागवत पुराण में निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया गया है- हेमन्त के मार्ग शीर्ष में ब्रजकुमारियाँ कात्यायना देवी की पूजा और व्रत में रहीं थीं। कुमारियाँ पूर्व दिशा के लालः क्षितिज का अवलोकन कर प्रातःकाल हो यमुना जल में स्नान कर लेती थीं और तट पर देवी की वालुका-मयी मूर्ति बनाकर वाक्पयक पूज्य सामग्री द्वारा उनकी पूजा करती थीं। नित्य प्रति की भाँति एक दिन कुमारियों ने यमुनाजो के तट पर अपने वस्त्रों को उतार कर भावान् श्रीकृष्ण के गुणों का गान करती हुयीं वानन्दपूर्वक जलक्रीडा करने लगीं। उधर श्रीकृष्ण भावान् उनके समस्त वस्त्र उठाकर कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गये। कुछ ही क्षणों के पश्चात् श्रीकृष्ण अपने हाथों में लिए हुये वस्त्रों की ओर स्मित करते हुए कुमारियों को अपने-अपने वस्त्रों को लेने के लिए हँसते हुये अपना मन्तव्य व्यक्त किया। भावान् श्रीकृष्ण की हँसी भरी बातों को सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से गद्गद हो गया। वे बार-बार अपने वस्त्रों के लिए प्रार्थना करती हैं

तथा अपने को उनको दासी स्वीकार करती हुई उनको सराहना करती हैं। श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहते हैं कि ब्रजकुमारियों तुम लोगों ने जो वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया है, इससे जलके अधिष्ठाता देवता वरुण तथा यमुना जी का अपमान हुआ है। अतः इस स्नेह की शांति के लिए हाथ जोड़ कर उनसे प्रणाम करो, फिर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। कुमारियों ने अपने व्रत में व्रुटि समझकर उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कमों के साक्षी श्रीकृष्ण को नमस्कार किया और उनका ध्यान करती हुयीं ब्रज को बोर चली गयीं¹।

भागवत पुराण में उल्लिखित उपर्युक्त चोरहरण कथानकप्रस्तुत पुराण में वर्जित रासलोला बाह्यान के समस्तरोग्य है। दोनों बाह्यानों में कथा प्रवाह तथा कृष्ण के प्रति गोपियों के अपार प्रेम में समानता दृष्टिगोचर होती है। इस पुराण में गोपियों द्वारा कात्यायनी देवी के प्रति भक्ति प्रदर्शन तथा अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत करना पौराणिक धार्मिक प्रवृत्ति का स्पष्ट परिचायक है। वैदिक ग्रन्थों में व्रत का उल्लेख पौराणिक मन्तव्य से भिन्न अर्थ में प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, एक महत्व पूर्ण छन्द में ऋग्वेद का ऋषि मित्र और वरुण दोनों को साथ-साथ प्रार्थना करता है। मित्र के विषय में ऋषि का कथन है कि प्रस्तुत देवता युद्ध में 'देवताओं' अथवा 'बायों' के शत्रुओं का विनाश करता है। वरुण के बारे में ऋषि का कथन है कि वह "व्रतों" की रक्षा करता है।² "वृ" से व्युत्पन्न "व्रत" शब्द के अनेक अर्थ हैं बादेश या विधि (कानून), बाधा पालन या कर्तव्यता, धार्मिक या नैतिक व्यवहार, धार्मिक उपासना या

1- भागवत पृ०, 10/22

2- ऋग्वेद, 7/83/9

वाचरण पुनीत या गम्भीर संकल्प या स्वीकरण तथा वाचरस-सम्बन्धों कोई भी संकल्प। ऋग्वेद में जहाँ भी "व्रत" शब्द आया है उसका अर्थ उपर्युक्त अर्थों में हो लगाया गया है।¹ बालोचित विष्णु पुराण में तो व्रत का उल्लेख किसी स्थल में नहीं प्राप्त होता है पर, भागवत तथा हारेकेश में इस का विशद विवरण प्राप्य है। चौरहरण वाक्यान्त में गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण तथा उनके साथ इस प्रकार छल मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन, प्राणसम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय, इस पर विशेष बल दिया गया है। इस कथानक में देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाने तथा उसको पूजा करने को बोर स्कीत किया गया है। जिस से यह ज्ञात होता है कि पौराणिक काल में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण तथा उनकी उपासना का पूर्ण स्पेण विकास हो चुका था। जहाँ तक वैष्णव भक्ति का प्रश्न है भागवत पुराण के विवेचित वर्णन में भक्ति का सांगोपांग निरूपण मिलता है। प्रस्तुत वाक्यान्त वैष्णव परक है।

1- पौ०वी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 4, पृ० 5

हरिक्री

हरिवंश — प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में हरिवंश की प्रकृति, गठन और काल विषयक संस्थिति विद्वानों के लिए विचार विमर्श और विवाद के विषय रहे हैं। प्राचीन रचनाओं में इसे किस कोटि में रक्खा जाय, इसके रचना काल को प्राचीन इतिहास और संस्कृति के किस स्तर से सम्बन्धित किया जाय तथा इसके बाख्यानों और वृत्तान्तों की मौलिकता बतला इतर स्थिति को किस प्रकार निर्धारित किया जाय, ऐसे सहज और स्वाभाविक प्रश्न हरिवंश की समीक्षा के साथ बारूकबाजोड़े गये हैं। जिन पाश्चात्य विद्वानों ने इन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया है, उनमें फ़र्ग्युहर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके गठन और प्रकृति को निश्चित करते हुये इस विद्वान ने प्रस्तुत रचना के पुराण ग्रन्थ घोषित किया है। इनके मतानुसार हरिवंश में न केवल पुराणों के सुविदित लक्षण ही प्राप्त होते हैं अपितु इसमें उन विषयों का समाहार दिखाई देता है जो समय-समय पर प्राथमिक उत्तरकालीन पुराण रचनाओं में अपना प्रवेश पाते रहे हैं। बाख्यानों की समता और कर्ण्य विषयों के सन्निकर्ष के बाधार पर इन्होंने हरिवंश और विष्णु पुराण को समस्तरीय घोषित करने की चेष्टा की है। इन्होंने हमारा ध्यान विशेषतया कृष्णारख्यान में वर्णित हल्लीस नामक नृत्य की ओर आकर्षित किया है जो नाटककार भास के बाल-वरित में वर्णित मिलता है। हल्लीसनृत्य का उल्लेख दोनों ग्रन्थों में है पर, विशेषता यह है कि जब कि बालवरित में हल्लीस नृत्य के वर्णन में कृष्ण के साथ गोपियों के नास्य और क्लेश के वर्णन नहीं है, हरिवंश में हल्लीस नृत्य के वर्णन में ये अपनी व्यापकता को पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति में फ़र्ग्युहर ने हरिवंश के रचना काल को बाल-वरित की रचना के उपरान्त माना है। बाल वरित की रचना तृतीय शताब्दी ई० में हुई थी तो

ऐसी स्थिति में उक्त विद्वान ने हरिवंश की रचना का काल चतुर्थ शताब्दी ई० माना है।

जिन पुराण समीक्षकों ने फ़र्युहर के मत को काटने का प्रयास किया है उनमें वोणा पाणि पाण्डे का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने इस प्रश्न में जो बापत्तियाँ प्रस्तुत की हैं वे इस प्रकार हैं- §1§ विष्णु पुराण में कृष्णाख्यान विस्तार में वर्णित है पर, हरिवंश में उनको विस्तार नहीं मिलता है।

§2§ विष्णु पुराण के कृष्णाख्यान से सम्बन्धित वृत्तान्तों की संख्या अधिक है पर हरिवंश में इनकी संख्या कम है।

§3§ विष्णु पुराण के कृष्णाख्यान में राधा के व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव ही चुका है पर हरिवंश में राधा का वर्णन विल्कुल नहीं मिलता है।²

फ़र्युहर का मत वास्तविकता का परिवाक हो सकता है बशर्त कि यह तो प्रसंगान्तर का विषय है। प्रश्न इस बात का है कि वोणा पाणि पाण्डे ने जिन बापत्तियों को प्रस्तावित किया है वे यथार्थ परक स्थिति के चोक्क हैं बशर्त कि इनका यह कहना कि इस के बाधार पर एक की पूर्वकालीनता और दूसरे की उत्तरकालीनता सिद्ध हो सकती है, सही नहीं लगता। इसके बाधार पर केवल यही कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण का संकलनकर्ता इस रचना में विस्तार लाना चाहता था बशर्त कि यह कह सकते हैं कि उस में वैष्णव बाग्रह और वैष्णव प्रवृत्ति की प्रबलता और प्रचुरता थी। दूसरे, बाख्यानों की संख्या में अधिकता बशर्त कि न्यूनता दो रचनाओं की पूर्वकालीनता और उत्तरकालीनता का बाधार नहीं माना जा सकता है। इससे केवल संकलनकर्ता की ऐसी विषय वैशिष्ट्य

का ही बोध होता है। विष्णु पुराण में एक ऐसी गोपिका का वर्णन है जिसे कृष्ण विरह में मोक्ष प्राप्त हुये दिखाया गया है। इसी गोपिका के व्यक्तित्व में बागे कलकर राधा के चरित्र का विस्तार होता है और उसे राधा नाम भी दिया जाता है। अतः राधा के व्यक्तित्व को सूक्ष्म व्यञ्जना विष्णु पुराण में हो गई थी। जहाँ तक विष्णु पुराण में राधा के भावों व्यक्तित्व के सूक्ष्म उल्लेख का प्रश्न है उसे सम्भावना के स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है या नकारा जा सकता है। यह सत्य है कि हरिकृष्ण में कृष्ण विरह में मोक्ष प्राप्त करतो हुई किसी गोपिका का वर्णन नहीं है लेकिन इस वर्णन के अभाव को न तो राधा के स्पष्ट उल्लेख का अभाव माना जा सकता है और न इस अभाव को हरिकृष्ण को विष्णु पुराण की अपेक्षा प्राचीन सिद्ध करने का आधार बनाया जा सकता है। एक सन्देहास्पद सम्भावना के आधार पर प्रतिष्ठित को गई दूसरी सम्भावना भी सन्देहास्पद हो जाती है। विष्णु पुराण में यदि राधा का स्पष्ट उल्लेख होता और हरिकृष्ण में न होता तो यह निष्कर्ष विष्णु पुराण में केवल रासलीला प्रसंग को उत्तरकालीनता सिद्ध कर सकता था।

अब प्रश्न इस बात का है कि फर्ग्युहर के मत को मान्यता मिल सकती है अथवा नहीं तथा वे वस्तुस्थिति के निकट हैं, इस बात पर विचार करना अत्यन्त समीचीन प्रतीत होता है। हाजरा ने फर्ग्युहर के मत का खण्डन करते हुये निम्नांकित महत्वपूर्ण तर्कों को प्रस्तावित किया है। इन का पहला तर्क यह है कि हरिकृष्ण में कृष्ण की जीवन चर्चा विस्तार में वर्णित है और उन्हें वृषावतार कहा गया है। इनका दूसरा तर्क यह है कि विष्णु पुराण में हल्लीस नृत्य अनेक अश्लील रूपों में विवृत है। परन्तु हरिकृष्ण में कृष्ण के यौवन को सम्पूर्ण कहानी विस्तार में विवेचित है और हल्लीस नृत्य के वर्णन में संयम का अतिश्रमण हुआ है। इनके तीसरे

तर्क के अनुसार हरिवंश में बाह्यानों का विकसित एवं विस्तृत रूप पाया जाता है। जिन बाह्यानों का विकसित और विस्तृत रूप पाया जाता है उनमें जरासन्ध और पारिजात हरण बाह्यान विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इनका चौथा तर्क यह है कि कि इसके अतिरिक्त हरिवंश में अनेक नवोन बाह्यान जोड़े गये हैं। उदाहरणार्थ- वार्यसत्त्व और पुण्ड्र व्रत, जिन का विष्णु पुराण में वर्णन नहीं मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण हरिवंश के पहले की रचना है। हाजरा के उक्त तर्कों में दूसरा, तीसरा और चौथा तर्क तो वस्तुस्थिति के निम्न हेतु इनके प्रथम तर्क में संपूर्ण नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि विष्णु पुराण में एक स्थान पर विष्णु और कृष्ण में एकता स्थापित की गई है। दूसरे प्रकार के स्थानों में कृष्ण विष्णु के अंशावतार कहे गये हैं। तीसरे प्रकार के स्थानों में श्री कृष्ण का उल्लेख अंश अंशावतार रूप में किया गया है।² भागवत पुराण तथा हरिवंश में कृष्ण के अंशावतार का ही वर्णन पाया जाता है। उनके अंश अंशावतार का वर्णन अप्राप्य है। विष्णु पुराण में कृष्ण के अंश अंशावतार का वर्णन प्राप्त होना विष्णु पुराण की पूर्वकालीनता का द्योतक है। हरिवंश में इस का न मिलना इस को उत्तर कालीनता का परिचायक है।

वीणापाणि पाण्डे ने हाजरा के उक्त तर्कों का छण्डन इस प्रकार किया है- उनका यह तर्क है कि हरिवंश को विष्णु पुराण की अपेक्षा उत्तरकालीन सिद्ध करने के लिए हाजरा महोदय ने केवल एक सिद्धान्त दिया है। स्थिति यह है कि केवल एक सिद्धान्त के आधार पर समस्त पुराण ग्रन्थ की उत्तरकालीनता अथवा

1- द्रष्टव्य हाजरा, वही, पृ० 23

2- द्रष्टव्य, पृष्ठान्त, ५५

पूर्वकालीनता सिद्ध नहीं की जा सकती है।¹ उल्लेखनीय है कि हाजरा महोदय ने अपने निष्कर्ष को परिपुष्ट करने के लिए अन्य तर्कों को भी प्रस्तावित किया है जिस का उल्लेख पिछले अनुच्छेदों में किया जा चुका है। जिस सिद्धान्त का उल्लेख वीणापाणि पाण्डे कर रही हैं और जिसे हाजरा ने वस्तुतः प्रतिपादित किया है उसके महत्त्व को बखोकार नहीं किया जा सकता वस्तुस्थिति को देखा जाय तो यह प्रतीत होगा कि कृष्ण चरित में गोपिकाओं के साथ कृष्ण को क्रीडाओं में झलोलता का समावेश संयन का अतिरिक्त, वर्णन का विस्तार- ये सभी बातें सम्बन्धित स्तर का समावेश करने वाले विशाल ग्रन्थ को उत्तरकालीनता को ही सिद्धकरते हैं। जैसा कि विद्वानों का विचार रहा है वैष्णव धर्म में इन तत्वों का समावेश भारतीय संस्कृति के उत्तरकालीन स्तर पर हुआ था। इन्हें वैष्णव धर्म के संदर्भ में आनुवंशिक न मानकर अनन्य ढंग मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हाजरा का निष्कर्ष अमान्य नहीं हो सकता।

हार्डिंग ने भी हरिक्रीडा के काल निर्धारण में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने हरिक्रीडा का काल चतुर्थशताब्दी निश्चित किया है और कुछ विचारणीय तर्कों के आधार पर महाभारत की अपेक्षा हरिक्रीडा को उत्तरकालीन माना है। इन का प्रथम तर्क यह है कि हरिक्रीडा में नाटक का विकसित रूपादिखाई पड़ता है। परन्तु महाभारत में ऐसी बात नहीं दिखाई देती है।² हरिक्रीडा को उत्तरकालीनता

1- द्रष्टव्य, वीणापाणि पाण्डे, वही, पृ० 96

2- हार्डिंग, दि ग्रेट एपिक ऑफ इण्डिया, पृ० 55

के लिए दूसरा तर्क एका नशा {योगमाया} का उल्लेख महाभारत में अप्राप्य है जब कि हरिवंश में इस का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, पर बाधारित है।¹ उनका तीसरा तर्क यह है कि हरिवंश में पुरुषों के साथ यादव स्त्रियों के वासवपान में महाभारत कालीन परिष्कृत तन्त्र्यता का विगड़ा हुआ रूप मिलता है।² वीणा पाणि पाण्डे फर्ग्युहर और हास्किंस के उक्त मन्त्रव्यों को स्वीकार करते हुये यह कहा है कि यह मानना पड़ता है कि हरिवंश के पूर्वोक्त स्थल महाभारत के उत्तरकालीन हैं। परन्तु किसी स्थल में केवल एक प्रमाण के बाधार पर समस्त हरिवंश को महाभारत से उत्तरकालीन नहीं माना जा सकता।³

जिस विशेष मापदण्ड के अनुसार तथा जिन तीन तर्कों के बाधार पर हास्किंस ने महाभारत की पूर्वकालीनता तथा अपेक्षाकृत हरिवंश की उत्तरकालीनता सिद्ध करने का प्रयास किया है उनके बोचित्य तथा अनौचित्य पर विचार करना उतना प्रासंगिक नहीं लगता जितना पाण्डे ने अपने विमर्श और विश्लेषण में इन पर बल दिया है। विषय की प्रासंगिकता केवल इतनी ही है कि इन दोनों रचनाओं में अपेक्षाकृत प्राचीनता का परिवेश किस में पाया जाता है। इसका सीधा सादा उत्तर यह है कि महाभारत के स्थलों में अधिक प्राचीन तत्व संग्रहीत हुये हैं और हरिवंश उत्तरकालीन तत्वों का परिचय प्रस्तुत करता है। महाभारत की अपेक्षा हरिवंश इसलिए उत्तरकालीन है क्योंकि इसे महाभारत का परिशिष्ट बनाया गया

1- फर्ग्युहर, एन वाउट लाइन बाँफ दि रिलीजस लिटरेचर बाँफ इण्डिया, पृ० 151

2- हास्किंस, वही, पृ० 376-377

3- द्रष्टव्य, वीणापाणि पाण्डे, वही, पृ० 97

था। महाभारत को प्राचीनता, प्रतिष्ठा और प्रचलन के हो कारण हरिवंश को उसमें जोड़ा गया होगा। जहाँ तक हाफ़्स के विरोध में पाण्डे के उक्त तर्क का सम्बन्ध है इनका यह कहना सामान्य दृष्टि से भ्रामक नहीं माना जा सकता है कि किसी एक विशेष स्थल के बाधार पर पूरे ग्रन्थ को उत्तरकालीनता निर्धारित नहीं की जा सकती। पर पाण्डे ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि हाफ़्स द्वारा प्रस्तावित तीनों तर्कों से सम्बन्धित स्थल स्वयं हरिवंश में मूल ग्रन्थ की रचना के उपरान्त जोड़े गये थे अथवा उन्हें हरिवंश के मूल प्रति का अनन्य वग माना जा सकता है। यदि पहली बात सही है तो निश्चय ही इनके बाधार पर हरिवंश की उत्तरकालीनता सिद्ध हो जाती है। पर वास्तविकता यह है कि पाण्डे ने इस स्पष्टीकरण का प्रयास नहीं किया है। इस के बतिरिक्त यदि सचमुच ही देखा जाय तो एकानंशा का वर्णन, नाटकों के विकसित रूप की बाँकी-झाँकी तथा सामाजिक चित्रण में बभ्रु एवं बशिष्ठ तत्वों का प्रवेश, ये स्थल ऐसे हैं जो हरिवंश के मूल लेखक को लेखनी से प्रसृत प्रतीत होते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें हरिवंश का मौलिक वंश माना जा सकता है तथा इनके बाधार पर हरिवंश का काल निर्णय भी अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता।

दीनारों के उल्लेख का मिलना हरिवंश के काल ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण बाधार माना जा सकता है। दीनार का प्रयोग हरिवंश में इन्द्र के द्वारा द्वारिका वासियों के प्रति भेजे गये उपहार के लिए हुआ है।¹ हाफ़्स ने भारत में इन सिक्कों का प्रचार काल द्वितीय शताब्दी ई० स्वीकार किया है।² सेवेल ने बनेक तर्कों और ऐतिहासिक प्रमाणों के बाधार पर भारत में रोमनसिक्कों का प्रचार काल, प्रथम शताब्दी ई० निश्चित किया है। श्री सेवेल के अनुसार रोम सम्राट बागस्टस काल से नीरो के काल तक रोम और भारत के बीच व्यापार चलता रहा। इस बाधार पर सेवेल ने भारत में दीनारों का प्रचार काल प्रथम शताब्दी

निश्चित किया है। 'भारत में दोनारों का प्रचार काल द्वितीय शताब्दी मानने पर दोनारों का उल्लेख करने वाले ग्रन्थों का काल तृतीय तथा चतुर्थ शताब्दी के बीच स्वीकार करना पड़ता है। सेवेल के खोजों के आधार पर दोनार के उल्लेख होने पर भी हरिवंश का काल तृतीय शताब्दी से उत्तरकालीन नहीं हो सकता।²

भारत में दोनार के प्रचलन के द्योतक साक्ष्यों का द्विविध स्प-

॥1॥ साहित्यिक, ॥2॥ पुरातात्विक

॥1॥ साहित्यिक साक्ष्य- पुण्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे श्रमण-सिर देगा उसे मैं 100 दीनारों³ दूंगा।

॥2॥ पुरातात्विक साक्ष्य- दक्षिणी भारत की खुदाइयों में प्राप्त रोमन सिक्कों की तिथि प्रथम शताब्दी ई० निश्चित की गई है। बारब्योलाजिकल सर्वे बाफ इण्डिया की ओर से फ्रेंच सरकार के तत्वाधान में जे०एम० कैसलने पाण्डेचेरी के पास बरिकाभेद को खुदाई करवाई। इस खुदाई में प्राप्त रोमन सिक्कों के बतिरिक्त रोमन ग्लास, बारन्स भी प्राप्त हुये हैं जिनका समय प्रथम शताब्दी ई० माना गया है।⁴ चित्तल दुर्ग जिले में चन्द्रावल्ली से बागस्ट्स तथा टाइबेरिक्स कालीन दनारें प्राप्त हुई हैं इनके बतिरिक्त कर्नाटक प्रान्त में स्थित मास्की और महाराष्ट्र में कोण्डपुर से भी रोमन मुद्रायें मिलती हैं जिनका समय प्रथम शताब्दी ई० निश्चित किया गया है।⁵

1- बार०सेवेल, जर्नल बाफ दि रायल ऐशियाटिक सोसाइटी 1904, पृ० 616

2- द्रष्टव्य, वीणापाणि पाण्डे, हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, पृ० 100

3- यो में श्रमणसिरो दास्यति तस्याहं दीनारं शतं दास्यामि ।

दिव्यावदान, पृ० 434

4- मारटिगर ह्वीनर, रोम बियाण्ड दि इम्पीरियल फ्रान्टियर्स, पृ०, 146

हरिवंश के गठन एवं लिपि विषयक पक्ष के सन्दर्भ में इस विशेष तथ्य को विमर्श का विषय बनाया गया है कि साम्प्रदायिक तत्त्वों का समावेश इस ग्रन्थ में किस सोमा तक हुआ है।¹ ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हरिवंश के कुछ एक स्थल साम्प्रदायिक प्रवृत्ति से बोल प्रोत हैं। यह विशेष रूप से दर्शाया गया है कि हरिवंश में शक्ति, शैव और वैष्णव धर्म की परम्परायें नवीन नहीं मानी जा सकती। हरिवंश में शाक्त परम्परा में देवों का प्रथम उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थ के अन्तर्गत अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न के द्वारा देवों के कोर्तन का निर्देश है।² हरिवंश के भविष्य पर्व में बौद्धों के प्रति प्रदर्शित व्यवहेलना के भाव में बौद्ध धर्म के ह्रास को अवस्था दिखाई देती है।³ भागवत भी शैव, वैष्णव तथा शाक्त परम्पराओं से अछूता नहीं है। भागवत को छठी शताब्दी ई० का पुराण मान लेने पर हरिवंश में मिलने वाली इस साम्प्रदायिक सामग्री को छठी शताब्दी ई० के वासपास रखा जा सकता है। पौराणिक विषय सामग्री के आधार पर हरिवंश की प्रारम्भिकता को स्वीकार कर लेने पर, एक प्राचीन पुराण के रूप में हरिवंश मान्य है।⁴

वीणा पाणि पाण्डे ने अपने उक्त कथन में इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि यदि हरिवंश वैष्णव परक है तो इसमें शाक्त और शैव तत्व क्यों मिल रहे हैं।

1- द्रष्टव्य, वीणा पाणि पाण्डे, वही, पृ० 106

2- हरि०, 2/107/6-12; 2/120/6; 43-47

3- शुक्लदन्ताश्रिताक्षरच मुंडाः काषायवाससः ।
शुद्धा धर्मं चरिष्यन्ति शाक्य बुद्धोपजीविनः

हरि०, 3/3/15

4- वीणापाणि पाण्डे, वही, पृ० 106

इस प्रश्न का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है- हरिवंश में शिव शक्ति और विष्णु दोनों देवताओं को उपास्य देव के रूप में स्वीकार किया गया है। तीनों देवता वापस में घुले मिले हैं। विष्णु, शिव द्वारा स्तुत्य हैं। शिव, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा स्तुत्य है। पाण्डे ने हरिवंश में शैव, वैष्णव और शैक्त दोनों तत्वों को स्वीकार करते हुये इसे साम्प्रदायिक बाग्रह माना है। हरिवंश में यदि शाक्त, शैव और वैष्णव तीनों तत्वों का समावेश है तो इसे साम्प्रदायिक बाग्रह न मानकर साम्प्रदायिक समन्वय माना जा सकता है, क्योंकि कि हरिवंश में शिव और विष्णु का समन्वयात्मक रूप विद्यमान है। उक्त विवेचन में पाण्डे का यह कथन कि हरिवंश के भविष्य पर्व में निरूपित कलि वर्णन में बौद्धों के प्रति घृणा को भावना है। क्या इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि बौद्ध धर्म का ड्रास हो रहा था? इसके उत्तर में यहाँ कहा जा सकता है कि इसे बौद्ध धर्म का ड्रास न कह कर बौद्ध धर्म के प्रति वैष्णवों की विशेष प्रवृत्ति क्रियाशील थी और बौद्ध धर्म के विरुद्ध वैष्णव धर्म की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। वोणा पाणि पाण्डे ने उक्त विवेचन में पौराणिक सामग्री के तात्पर्य को नहीं बतलाया है। पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन आदि विशेष पौराणिक लक्षण निर्णोक्त किये गये थे। उक्त लक्षण हो पौराणिक विषय सामग्री के रूप में मान्य हैं। पर वास्तविकता यह है कि हरिवंश इन लक्षणों का प्रयास मात्र करता है। वास्तव में इसे पुराणों के लक्षणों से दृष्टि से पुराण नहीं मान सकते हैं क्योंकि स्वयं बठारह पुराण भी अधिकांशतः अपनी मौलिक परिभाषा से अलग होकर वास्तविक बर्थ में पुराण नहीं रह गये हैं। स्वयं हरिवंश अपने आपको पुराण घोषित करता है।

हरिवंश के काल निर्धारण में वैष्णव अवतार को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विष्णु पुराण, भागवत तथा हरिवंश में वर्णित अवतार की

तालिका में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। हरिवंश के वन्तर्गत वर्णित विष्णु के दश अवतारों में मत्स्य को विष्णु के अवतार के रूप में नहीं माना गया है। हरिवंश में बुद्ध को विष्णु का नवा¹ तथा बौद्ध मतावलम्बियों के प्रति "पाण्ड" शब्द का प्रयोग हुआ है जो पुराणों को मध्यकालीन प्रवृत्ति का परिचय है। भागवत पुराण में प्राप्त विष्णु के प्रति अवतारों को तालिका में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना गया है।² हरिवंश में बौद्धमत के लिए प्रयुक्त बबहेलना सुक्क शब्द पुराणों को सामान्य प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। इससे पुराण का काल निश्चित नहीं हो पाता। किन्तु यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म को धृगा को दृष्टि से देखने के कारण पुराण का यह स्थल बुद्ध के जीवन काल से पर्याप्त बर्बादी हो गया। बुद्ध के जीवन काल के बाद कुछ समय तक बौद्ध धर्म उन्नति के चरम शिखर पर रहा। बौद्ध धर्म में पतन के लक्षण बुद्ध काल के बहुत समय बाद दृष्टिगोचर हुये। यह काल द्वितीय तथा तृतीय शताब्दी का मध्यवर्ती ज्ञात होता है।³

विवारणीय है कि वीणापाणि पाण्डे का यह कथन है कि मत्स्यावतार का उल्लेख हरिवंश में नहीं है, विस्तार की उपेक्षा रखता है। मात्र इतना कहना पर्याप्त नहीं होता कि मत्स्य का उल्लेख हरिवंश में नहीं है तो इस से इस उल्लेखा-भाव के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ को प्राथमिकता बध्वा प्राचीनता पर कोई प्रकाश पड़ सकता है या नहीं। इस सन्दर्भ में यह स्मरणीय है कि विष्णु पुराण मत्स्यावतार

1- हरि०, 3/3/15

2- भागवत पृ०, 1/3, 2/7, 6/8

3- वीणापाणि पाण्डे, हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, पृ० 72

विष्णु प्राचीन प्रवृत्ति का परिचायक है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विष्णु पुराण में मत्स्यावतार का प्रसंग देता है। विष्णु के अवतारों में मत्स्य का उल्लेख अवतार विष्णु प्राचीन प्रवृत्ति का परिचायक है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विष्णु पुराण में मत्स्यावतार का प्रसंग इस ग्रन्थ के ऐसे सम्भावित प्राचीन संस्करण की सूचना देता है जिसे निश्चय के साथ हरिवंश का पूर्ववर्ती माना जायगा।

हरिवंश की अवतार विष्णु तालिकाओं में बुद्ध और कल्कि का उल्लेख इस ग्रन्थ को उस पौराणिक प्रवृत्ति का समस्तरीय बना देता है जिस में विष्णु भागवत और अन्य पुराण बातें हैं। इस से हरिवंश विष्णु आदि के सम्मुख तो बख़्त बाता है पर, पुरातन स्थलों के वर्णन बभाव के कारण जिनका उल्लेख अधिकारितः अथवा अल्पारितः विष्णु पुराण इत्यादि में हुआ है, यह ग्रन्थ प्राथमिक पुराण रचनाओं को कोटि में नहीं आ सकता है।

जिन विशेष दृष्टियों मापदण्डों और तर्कों के बालोक में हरिवंश के स्वल्प गठन एवं काल विष्णु विवेकन का प्रयास किया गया है उन से निम्नांकित निष्कर्ष विचारणीय है-

॥१॥ यद्यपि इस ग्रन्थ की विशेष की परिचर्या परम्परा में निश्चित पुराणों की तालिका में नहीं मिलती है तथापि यह ग्रन्थ पौराणिक विषयों से अज्ञात नहीं है।

॥२॥ इसे स्वतंत्र रचना मान सकते हैं। पर प्रश्न इस बात का है कि यह ग्रन्थ पुराण कहलाने का अधिकारी है अथवा नहीं है। यदि स्वतंत्र पुराण रचना के रूप में इस ग्रन्थ को अतीत काल में मान्यता ही प्राप्त रहती तो क्या कारण है कि इसे

महाभारत के "खिल" के रूप में रहने दिया गया था और यदि इसका संकल्पकर्ता कहीं इसे पुराण का रूप देना ही चाहता था तो उसने इसे किसी विशेष सुप्रमाणिक और सुमान्य पुराण रचना में क्यों नहीं जोड़ा था। महाभारत के साथ इसका जोड़ा जाना इस बात का द्योतक है कि इसे सम्भवतः वास्तविक पुराण के रूप में मान्यता नहीं मिली थी।

॥३॥ इस रचना में जहाँ कहीं इसके पौराणिक ग्रन्थ होने के तत्त्व, स्पष्ट अथवा साक्ष्य मिलते हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ एक से अधिक बार विरचित हुआ था। पहले स्तर पर इसके लेखक ने पौराणिक विषयों से वाकृष्ट होकर इसे वास्तविक पुराण तो नहीं किन्तु पुराण-सम अवश्य बनाना चाहता था। सम्भवतः इसकी रचना पौराणिक संकलन के उस स्तर पर सम्पन्न हो रही थी जब कि बनेक उप पुराण अपने कलेवर में प्रतिष्ठित हो रहे थे। ऐसी सम्भावना को जा सकती है कि हरिवंश का लेखक इसे उप पुराणों की कोटि में नहीं रखना चाहता था और सम्भवतः इसी लिए उसने इसे पुराणों की कोटि में न रखकर महाभारत के खिल के रूप में प्रतिष्ठित किया। किन्तु बाद में पौराणिक सामग्री को प्रचुरता के कारण और महाभारत के साथ न रखाने के कारण इसे पुराण के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। यद्यपि हरिवंश का उल्लेख पुराणों की सूची में नहीं मिलता तथापि विषय योजना को दृष्टि से हरिवंश को पौराणिक ग्रन्थ माना जा सकता है। इस में पौराणिक सामग्री का पर्याप्त प्रयोग मिलता है।

बालोक्ति/^{विष्णु}पुराण एवं भागवत पुराण की भाँति हरिवंश में विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की बाल लोलावों तथा उनके अन्य बनेक क्रियाकलापों का सांगोपांग निरूपण प्राप्त होता है। इस पुराण में बाख्यान, उपाख्यान, कथा एवं वृत्तकथाएँ बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कुछ विशिष्ट बाख्यानों का

ही वर्णन किया जायगा जो विशेषतया उल्लेखनीय है-धुन्धुमार बाख्यान, 1/11.

त्रिपुरवध बाख्यान; 3/133; मधुकैटभ बाख्यान, 3/13

धुन्धुमार बाख्यान- महायज्ञास्वी बृहदश्व के पुत्र कुवलाश्व धुन्धु नामक दैत्य को मारने के कारण धुन्धुमार नाम से विख्यात हुये। कुवलाश्व के सौ पुत्र थे। उनके सभी पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बृहदश्व अपने ज्येष्ठ पुत्र कुवलाश्व को राज सिंहासन पर बसोन कर वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मर्षि उत्तर्क इस विचार से सहमत न हुये और उन्हें वन में जाने की सलाह न देकर प्रजा की रक्षा तथा प्रजा पालन का उपदेश दिया। उत्तर्क तपस्या करने से प्राप्त पुण्य की अपेक्षा प्रजा के पालन करने से प्राप्त पुण्य को महत्वपूर्ण बतलाते हैं। उत्तर्क बृहदश्व से पुनः कहते हैं कि मेरे वाश्रम के समीप मरु प्रदेश को समतल भूमि में उज्जानक नामक समुद्र है। वहाँ एक विशाल काय महाबली राक्षस जिस का नाम धुन्धु है, निवास करता है। वह पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर समस्त लोको का संहार करने के लिए कठोर तपस्या में रत है। जनसमुदाय के हित की रक्षा के लिए इस विशाल शरीर वाले दैत्य का बध करने के लिए उत्तर्क की बातों को सुनकर बृहदश्व अपना विचार व्यक्त करते हुये कहते हैं कि मेने तो शस्त्रों को त्याग दिया है पर मेरा पुत्र धुन्धु का वध करेगा। कुवलाश्व पितृ वाचा प्राप्त कर अपने सौ पुत्रों तथा उत्तर्क की साथ लेकर धुन्धु का वध करने के लिए वन पड़े। उस समय भवान् विष्णु उत्तर्क की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेजः स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रवृष्ट हो गये। तेजवान् महोपति अपने पुत्रों के साथ वहाँ पहुँच कर अपार रेत से भरे हुये समुद्र को खुदवाने लगे। उस समय महाबली राजा

भगवान् नारायण के तेज से पृष्ठ होने के कारण और भी तेजामयी हो गये। धरती खोदते हुये कुक्लाख के पुरों ने बालू में छिपे हुये धुन्ध को खोज निकाला। धुन्ध अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। महा तेजस्वी नरेश ने उस राक्षस के सामने पहुँच कर जलमय वेग का पान कर जल से अग्नि को शान्त कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल-राक्षस को बलपूर्वक मार कर महान् श्रेय प्राप्त किया।¹

प्रस्तुत वाख्यान पौराणिक कृतियों में प्रारम्भ से हो सम्मिलित किया गया था। क्योंकि इस का उल्लेख वायु² और ब्रह्माण्ड पुराण³ में प्राप्त होता है। इसका वर्णन⁴ भागवत पुराण में भी मिलता है पर वास्तविकता यह है कि हरिवंश में इस वाख्यान का स्वल्प अधिक विशाल एवं वृहत् है। अतएव ऐसी स्थिति में इस वाख्यान के मूल को पौराणिक संरचना के साथ सम्मिलित कर सकते हैं। उपर्युक्त हरिवंश में उल्लिखित धुन्ध वध विषयक वाख्यान को यदि समीक्षा को जाय तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि विवेचित ग्रन्थ के रचना काल में वाचम व्यवस्था प्रतिष्ठित हो चुकी थी। गार्हस्थ्य धर्म का निर्वाह अपेक्षित माना जाता था। ऋषियों को राजाश्रय प्राप्त था। पौराणिक ऋषियों ने प्रजा की रक्षा तथा प्रजापालन पर विशेष बल देते हुये प्रजा पालन को ही राजाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य बताया है। प्रस्तुत वाख्यान के यदि धार्मिक पक्ष को देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि महर्षि उत्तक ने बृहदश्व

1- हरि०, 1/11

2- वायु पुर०, 88/28-29

3- ब्रह्माण्ड पुर०, 3/63/29

4- भागवत पुर०, 9/6/29

को धर्म की ओर उन्मुख होने के लिए उपदेश दिया है तथा साथ ही साथ यह भी कहा है कि धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति स्वर्ग में अक्षय लोक के अधिकारी हैं। प्रस्तुत बाख्यान के माध्यम से बालोच्य ग्रन्थ के रचयिता ने धर्मशास्त्रों में उपेक्षित बाचार विचार और जर्णाश्रम व्यवस्था से वैष्णव धर्म का अविरोध प्रकट करने की चेष्टा की है। राजधर्म के साथ वैष्णव धर्म की अनुस्पृष्टता का बोध कराया गया है। भवान् विष्णु की कृपा और तेज केवल उसी राजा को प्राप्त हो सकता है जो समष्टिगत हित के लिए धुन्धु जैसे विशाल राक्षस को मारने का जोखिम उठा सकता है। राजा में देवत्व का आरोप वह दूसरी प्रवृत्ति है जो इस बाख्यान के माध्यम से उभर कर सामने आती है। वैष्णव धर्म अब अपने को पूर्व प्रतिष्ठित धर्म शास्त्रोपस्थाओं से सन्दर्भित कर रहा था।

त्रिपुर वध बाख्यान:- वाकाश में उमड़े हुए मेघ समूहों की भाँति प्रकट होकर बहुमूल्य धातुओं से निर्मित वे तीनों पुर सर्वत्र विवरण कर रहे थे। तीनों पुर सुवर्ण निर्मित ऊँचे विशाल फाटकों से जिनमें मणियों पिरोई गई थीं वाकाश मण्डल में चमक रहे थे। वहाँ गर्जना और कोलाहल अधिक होता था। उस नगर में दैत्यराज सूर्यनाभ, चन्द्रनाभ तथा अन्य पराक्रमी दानव निवास करते थे। ब्रह्माजी द्वारा बनाये हुये देवयान तथा पितृयान मार्ग को वे शक्तिशाली दानव तोड़ने फोड़ने तथा नष्ट करने लगे। इस प्रकार देवयान तथा पितृयान मार्ग का दानवों द्वारा अपहरण किये जाने पर देवगण ब्रह्मा जी के पास आये। देवगण अपने विचार व्यक्त करते हुये ब्रह्माजी से कहते हैं कि देवताओं के पितामह! शत्रुगण हमें स्ता रहे हैं, हम लोगों के मार्ग में नाना

प्रकार के अवरोध एवं बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसके निदान बतलाइये।
 ब्रह्माजी देवताओं को सर्वदान वाक्नाशो भावान् के पास जाने का वादेश देते
 हुये कहते हैं कि वे हो उन दानवों का संहार करने में समर्थ हैं। समस्त देव
 वाकाश मार्ग का वाश्रय लेकर भावान् शंकर के धाम में पधारते हैं। देवगण
 उनको प्रणाम कर अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार देवताओं को विनयवाणों
 को सुनकर शंकर भावान् कवच बाँधकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए तैयार होते
 हैं। कुवेर सहित समस्त देवताओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुये त्रिनेत्रधारी
 महादेव जी ने धनुष वाण लेकर त्रिपुर वास्त्रियों के साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिये।
 युद्ध में दैत्यों ने अपने बाहु बल से भावान् शंकर के रथ को धरासाई करना चाहा
 परन्तु विष्णु ने सब ओर दृष्टि डाल कर अपने बाप ही मन को एकाग्र करके
 योग बल से वृष रूप धर्म के स्वल्प का वाश्रय लेकर ब्रह्मभूत रथन्तर सामने
 द्वारा महादेव जी के रथ को ऊपर उठाया । सम्पूर्ण शक्ति से सम्पन्न देवता
 जिस रथ पर वासुदेव, उस रथ को अपने दोनों सींगों से उठाकर वे महाबली
 श्री हरि मध्ये जाते हुये समुद्र को भाति सम्पूर्ण शक्ति से गर्जना करने लगे। दो
 सींगों से युक्त वृष्ण रूपधारण करने वाले विष्णु घोर गर्जना करने लगे। उस
 गर्जना से भयभीत महाबली दैत्य पुनः युद्ध करने लगे। भावान् शंकर दैत्यों की
 इस रणवातुरी को देखकर अग्नि तुल्य तेजस्वी वाणों को त्रिपुर संज्ञक दैत्य
 नगर पर छोड़ दिया। विशेष सपों के समान उन भस्कर वाणों को छोड़कर
 भावान् शंकर ने उस दैत्य नगर को विदीर्ण कर दिया वे तीनों पुर अग्नि
 से जलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उस समय योग बल से सम्पन्न विष्णु
 को ही ब्रह्म तुल्य श्रृष्टियों ने तथा ब्रह्माजी सहित अन्य देवताओं ने स्तुति
 की।

वेदोत्तरवर्ती साहित्य विशेषतया पौराणिक साहित्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इन्द्र के सौम्य रूप का स्थानान्तरण तो विष्णु के स्वरूप में हुआ जिसके उल्लेख प्रचुरता के साथ प्राप्त होते हैं। पर, विनाशकारो प्रवृत्ति का स्थानान्तरण विष्णु के स्वरूप में नहीं हो सका। इसके लिए यदि कोई उपयुक्त देवता थे तो वे रुद्र-शिव ही थे, जिन के व्यक्तित्व में इन्द्र के विनाशकारो सहज और स्वभाविक रूप में स्थानान्तरण हो सकता था। ऐसे वर्णन वैदिक साहित्य में बहुधा प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के भयंकर रूप का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक छन्द में रुद्र के पुरुष घातक तथा गोघातक शस्त्रों का वर्णन मिलता है¹ इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में देवताओं को रुद्र द्वारा भय वस्तु बतलाया गया है।² पौराणिक वाङ्मय में जिस त्रिपुर बाह्यान का निरूपण मिलता है और जिसका सम्बन्ध शिव के साथ किया गया है उसका मूल विवेचित विचारधारा में ही दृढ़ जा सकता है। हरिवंश के अतिरिक्त त्रिपुर बाह्यान का वर्णन मत्स्य³ तथा भागवत पुराण में प्राप्त होता है। बतएव ऐसी स्थिति में प्रस्तुत बाह्यान को पौराणिक साहित्य कोश की सामान्य निधि मान सकते हैं। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि हरिवंश वैष्णव ग्रन्थ है तो इस में शैव मत विशिष्ट बाह्यान क्यों प्राप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति मत्स्य पुराण में भी दिखाई देती है। मत्स्य पुराण मूलतया वैष्णव ग्रन्थ है और

1- वारे ते गोघ्नमुत्पुरुषं। ऋग्वेद, 1/114/10

2- एसोऽत्र रुद्रो देवता.....तस्याददेवा अबिभ्युः ।

सत०ब्रा०, 9, 1, 1, 1

3- मत्स्य पुराण, 140/70

4- भागवत पुराण, 7/10

इसमें त्रिपुर बाख्यान का वर्णन स्थल प्रक्षेप का उदाहरण माना जा सकता है। इसी प्रवृत्ति के अन्तर्गत हरिवंश के त्रिपुर बाख्यान को भी सम्मिलित कर सकते हैं। पर विशेषता यह है कि हरिवंश में त्रिपुर बाख्यान मूलतया वैष्णव परक होते हुये भी वैष्णव बाग्रह से बोल प्रोत है। इस बाख्यान में यह वर्णन मिलता है कि दैत्यों और शक्र में युद्ध होता है। शक्र का रथ संकट में पड़ जाता है। विष्णु भावान् उसी क्षण वृष्ण का रूप धारण कर अपने दोनों सोंगों से उस रथ को ऊपर उठाकर घोर गर्जना करते हैं जिससे उनको युद्ध शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार विष्णु शिव की सहायता करते हैं और उनको युद्ध शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रस्तुत बाख्यान के वर्णन को यह भी विशेषता है कि इस में शिव को धनुष और वाण धारण करने वाला कहा गया है। ऐसी प्रवृत्ति अन्य वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में भी दिखाई देती है। वायु पुराण में एक स्थल पर शिव को स्तुति के प्रसंग में उन्हें पिनाक धारण करने वाला कहा गया है। मत्स्य पुराण में भी एक स्थल पर यह वर्णन मिलता है कि शुरु उन्हें पिनाक और इषु धारण करने वाले रूप में देखते हैं।² शिव के इस स्वस्व का मूल वैदिक वाङ्मय में दृढ़ा जा सकता है। ऋग्वेद में इन्द्र को धनुष और वाण धारण करने वाला कहा गया है।³ ऐसा ही वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है इस बाख्यान में यह वर्णन मिलता है कि त्रिपुर बध के पश्चात् शिव अन्य देवताओं सहित

1- पिनाकिने प्रसिद्धाय स्फीताय प्रसृताय च । वायु पृ०, 24/229

2- पिनाकिने वेषु मते । मत्स्य पृ०, 47/138

3- बर्हन्विमिर्षि सहायकानिधन्वाहिन्निष्क । ऋग्वेद, 2/33/10

विष्णु की स्तुति करते हैं। इसके द्वारा शिव की अपेक्षा विष्णु महान् है, को और स्तुति प्राप्त होता है। अतएव हरिवंश का वैष्णव धर्म के प्रति विशेष आग्रह भी समर्थित हो जाता है।

मधु कैटभ बाख्यान:- सहस्र युगों को ब्रह्माजी को रात्रि के अवसान होने पर सत्य युग के प्रारम्भ में प्रारम्भ होने वाली सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वल्प मधु नामक एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, उस का नाम कैटभ था वे दोनों अशक्त संपन्न असुर क्रमात् काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनके सिर और शरीर का रंग मेघों को काली घटा के समान था। उनके मुख सूर्य के समान दीप्तिमान थे। जल में स्नान करते हुये वे दोनों असुर वहाँ विवरण कर रहे थे। भवान् नारायण के समीप बैठे हुये ब्रह्मा जी को देख कर दोनों असुर क्रोध में लाल-लाल बाँधें किये हुये कहते हैं कि तू कौन है जो मोह का इस कमल के मध्य में बैठा है? ब्रह्माजी उन घमण्डी एवं उद्दण्ड असुरों की मदयुक्त वाणी को सुन कर कहते हैं कि जो सम्पूर्ण लोकों में "क" नाम से विख्यात है, मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न योग शक्ति से सम्पन्न हूँ। क्या तुम दोनों मुझे जानने में असमर्थ हो रहे हो? ब्रह्माजी द्वारा कहे गये बचनों को सुनकर मधु और कैटभ कहते हैं कि सम्पूर्ण संसार को रजोगुण तथा तमो गुण के द्वारा बाँछादित करने वाले हम दोनों से बढ़ कर दूसरे कोई वस्तु नहीं है। हम दोनों को जीतना अन्य सभी देवधारियों के लिए असम्भव है। उपर्युक्त वाणी को सुनकर ब्रह्माजी स्वयं कहते हैं कि योग युक्त पुरुषों में ब्रेष्ठ जिन परमात्मा को मैं पहले ही आराधना

कर चुका हूँ, योगियों के परम तत्त्व जीवों को उत्पत्ति के कारण परमात्मा रणभूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शान्त कर देंगे। कुछ हो क्षणों के पश्चात् विस्तृत शरीर धारण करने वाले इन्द्रियों के प्रेरक श्री भावान् को मधु कैटभ प्रणाम कर यह कहते हैं कि जो समस्त विश्व के एक मात्र पुरुषोत्तम हैं और समस्त विश्व को उत्पत्ति के कारण हैं। जिनका दर्शन बनोघ है। उन भावान् को मेरा नमस्कार है। दैत्यों को वाणों को सुनकर भावान् उनको वर मागने के लिए प्रेरित करते हैं। मधु और कैटभ भावान् से यह इच्छा व्यक्त करते हुये कहते हैं कि भावान् जिस देश में अब तक कोई मरा न हो, उसी में हमारा वध करें, यह हम दोनों की इच्छा है। तत्पश्चात् साथ हम दोनों की पुत्र के रूप में वरण कोजिये। भावान् उन दोनों दैत्यों को वाणों को सुनकर देश द्रोहियों का दमन करने वाले विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, स्नातन पुरुष रजोगुण, तमोगुण के मूर्तिमान् स्वल्प उन दोनों शक्तिशाली असुरों को उपर्युक्त वर देने के पश्चात् भावान् उन्हें अपनी जाघों पर रख कर मथ डाला। वे दोनों विश्वविधाता ब्रह्मा जो के समान शक्तिशाली थे।

हरिक्री में विवृत मधु कैटभ वध विषयक बाख्यान को यदि समीक्षा की जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस में वैष्णव भक्ति के उदात्त और उदार पक्षों का सुमधुर एवं सुव्यक्त निदर्शन का समावेश है। विष्णु भावान् के प्रति प्रेम, भक्ति तथा उनमें वास्था रखने वाला प्रत्येक प्राणी चाहे वह मानव हो, दानव हो, पशु हो अथवा पक्षी हो सब को अपनी भक्ति

प्रदान करते हैं। उनको उनके मनोनुकूल वर देते हैं तथा मरने के पश्चात्
 उन्हें अभय पद प्रदान कर अपने निवास स्थान कैकुण्ठ में निवास करने को अनुमति
 देते हैं। उपर्युक्त हरिवंश में विवेचित मधु कैटभ बाख्यान को भक्ति बन्धु
 पुराणों में भी भक्तों के प्रति भावान् विष्णु की उदारता का स्पष्ट परिचय
 प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, विष्णु पुराण में उल्लिखित दैत्य पुत्र प्रह्लाद
 बाख्यान तथा भागवत पुराण में अजामिल का विवरण इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किया
 जा सकता है। इन बाख्यानों में विवेचित भावान् में श्रद्धा एवं भक्ति रखने वाले
 भक्त चाहे वे मनुष्य योनि के रहे हों, चाहे पशु योनि के रहे हों सभी अपनी
 अपनी भक्ति द्वारा भावान् के अनन्य भक्त एवं पार्षद रूप में उनके कलौकिक
 धाम को चले गये। बालोचित विष्णु पुराण तथा भागवत में इस बाख्यान का
 संक्षिप्त निर्देश मिलता है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर शत्रुघ्न द्वारा मधु के
 पुत्र लवण नामक राक्षस के मारने तथा मथुरापुरी के वसाने का स्मृत है। भाक्त
पुराण में भी इसी से मिलता जुलता वर्णन प्राप्त होता है। वैष्णव ग्रन्थ हरिवंश
 में प्रस्तुत बाख्यान का वर्णन विस्तृत रूप में प्राप्य है। बालोचित विष्णु और
भागवत भी वैष्णव महापुराण हैं। इसलिए इनमें भी इस बाख्यान का विस्तृत
 विवेचन प्राप्त होना चाहिये था। क्रियायोगसार नामक वैष्णव उपपुराण में
 इस बाख्यान का वर्णन मिलता है। जिस समय क्रियायोगसार नामक उप पुराण
 की रचना हो रही थी हो सकता है कि उसी समय प्रस्तुत बाख्यान को
हरिवंश के पृष्ठों पर अंकित किया गया हो क्योंकि बन्धु पुराणों की भाँति
हरिवंश में भी प्रशिक्षणांश मिलते हैं। प्रस्तुत बाख्यान का स्वल्प वैष्णव है। यह
वैष्णव ग्रन्थों में ही प्राप्त है। हरिवंश में विवेचित इस बाख्यान में यदि से

अंत तक विष्णु के ही क्रिया कलापों गुणों तथा उनके अनन्य स्वरूपों का
 सांगोपांग निस्पण प्राप्त होता है। वे ही संसार की उत्पत्ति के कारण हैं।
 उपर्युक्त वाख्यान में विवृत विष्णु के कार्य कलापों को समोक्षा के पश्चात्
 निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तुत वाख्यान वैष्णव परक है जिस में
 वैष्णव भक्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता
 है कि पूर्वकालीन लघु वाख्यान विस्तार को प्राप्त हो रहे थे। अतः उत्तर
 कालीन संकलनकर्तवियों ने ऐसे परिवर्धित वाख्यानो को मूल और प्राथमिक पुराणों
 में ही जोड़ने का प्रयास किया था। पर, स्थानाभाव के कारण उन्होंने सहज और
 स्वभाविक रूप में उन्हें या तो उत्तरकालीन वैष्णव ग्रन्थों में जोड़ा वथा इस
 कोटि के वाख्यानो के प्रकाश में लाया । पहली प्रवृत्ति का परिवाक्य हरिकेश
 है और दूसरी का परिवाक्य क्रियायोगसार की पक्तियों में प्राप्त होता है।

बाह्यान निर्देश

पृथ्वी का गो स्म धारण करना
 पूतना वध
 जरासंध का कृष्ण पर आक्रमण
 कंस वध
 रासलीला
 श्री कृष्ण और वाणासुर का युद्ध
 पौन्ड्रक वृत्तान्त
 पारिजात हरण
 प्रह्लाद चरित
 रुक्मिणी हारण
 दैत और पृथु चरित्र
 प्रद्युम्न हरण

ग्रन्थ निर्देश

विष्णु पुरा, 1/3; भागवत पुरा, 10/1; हरि०, 16
 विष्णु पुरा, 5/5; भागवत पुरा, 1/6; हरि०, 2/6
 विष्णु पुरा, 5/22; भागवत पुरा, 10/5; हरि०, 2/35
 विष्णु पुरा, 5/20; भागवत पुरा, 10/44; हरि०, 2/30
 विष्णु पुरा, 5/13; भागवत पुरा, 10/29; हरि०, 2/20
 विष्णु पुरा, 5/33; भागवत पुरा, 10/63; हरि०, 2/116
 विष्णु पुरा, 5/34; भागवत पुरा, 10/66; हरि०, 3/91
 विष्णु पुरा, 5/30; भागवत पुरा, 10/59; हरि०, 2/65
 विष्णु पुरा, 1/18; भागवत पुरा, 7/6; हरि०, 3/43
 विष्णु पुरा, 5/26; भागवत पुरा, 10/53; हरि०, 2/59
 विष्णु पुरा, 1/13; भागवत पुरा, 4/14; हरि०, 1/5
 विष्णु पुरा, 5/27; भागवत पुरा, 10/55; हरि०, 2/108

बाळ्यान निर्देश

गोवर्दन धारण	
मधु कैटभ बाळ्यान	
देवताबों द्वारा देवकी स्तुति	
भूष कथा	
भक्त चरित	
यम गोता	
समृद्ध मन्थन	
प्रचेताबों द्वारा भावान् की स्तुति	
द्विविध बध	
प्रिय व्रत चरित	
माया मोह	
धुन्धुमार की कथा	
त्रिपुर बध	

ग्रन्थ निर्देश

विष्णु पुरा, 5/11; भागवत पुरा, 10/24; हरि०, 2/18
विष्णु पुरा, 1/12/3-4; भागवत पुरा, 9/11/14; हरि०, 3/13
विष्णु पुरा, 5/2; भागवत पुरा, 10/3
विष्णु पुरा, 1/11; भागवत पुरा, 4/8
विष्णु पुरा, 2/13; भागवत पुरा, 5/7
विष्णु पुरा, 3/7; भागवत पुरा, 6/3
विष्णु पुरा, 1/9; भागवत पुरा, 8/6
विष्णु पुरा, 1/14; भागवत पुरा, 3/30
विष्णु पुरा, 5/36; भागवत पुरा, 10/67
विष्णु पुरा, 2/1; भागवत पुरा, 5/1
विष्णु पुरा, 3/18; भागवत पुरा, 9/17
भागवत पुरा, 9/16; हरि०, 1/11
भागवत पुरा, 7/10; हरि०, 3/33

वाक्यान निर्देश

ग्रन्थ निर्देश

शुभु का निवासा को अद्वैत ब्रह्मोपदेश की कथा	विष्णु पृ०, 2/15
ब्रजामिलोपाख्यान	भागवत पृ०, 6/1
गजेन्द्र मोक्ष	भागवत पृ०, 8/2
विष्णु और हरिश्चन्द्र की कथा	भागवत पृ०, 9/7
वीर हरण	भागवत पृ०, 90/22
राजा परीक्षित को शृंगी शृषि का शाप	भागवत पृ०, 1/18
जय विजय वाक्यान	भागवत पृ०, 7/1
चित्रकैतु को पार्वती का शाप	भागवत पृ०, 6/17
श्रीकृष्ण द्वारा सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति	भागवत पृ०, 10/81
सुभद्राहरण और भावान्न का मिथिलापुरी भ्रं	
राजा जनक और श्रुतदेव ब्रह्मण के घर एकही साथ बाना	भागवत पृ०, 10/86
छटाई द्वारा भावजन विष्णु की स्तुति	हरि०, 3/82
हंस और ठिम्क की मृगया	हरि०, 3/106
श्रीकृष्ण और विष्णु की मृगया, युद्ध तथा	
विष्णु के वध की कथा	हरि०, 3/113

पूर्व पृष्ठांकित तालिका से स्पष्ट है कि इस में कतिपय आख्यान ऐसे हैं, जिन का वर्णन तीनों आलोचित पुराणों में उपलब्ध है और कुछ का दो हो में तथा कुछ एक ऐसे भी हैं जो एक हो में वर्णित हैं। जिन आख्यानों का वर्णन आलोचित विष्णु पुराण, भागवत और हरिवंश में मिलता है, वे इस प्रकार हैं- पृथ्वी का गौ रूप धारण करना; पूतना वध; जरासन्ध का कृष्ण पर बाहुमण, कंस वध; रासलोल्लास; श्रीकृष्ण और वाणासुर का युद्ध; पौंड्रक वृत्तान्त; पारिजात हरण, प्रह्लाद चरित; रुक्मिणी हरण, वेन और पृथु चरित्र; प्रद्युम्न हरण; मधु कैटभ तथा गोवर्धन धारण आख्यान। जिन आख्यानों का वर्णन विष्णु और भागवत पुराणों में है, वे हैं- देवताओं द्वारा देवों की स्तुति; ध्रुव कथा; भरत चरित; यमगोता; समुद्र मंथन; प्रवेताओं द्वारा भवान् की स्तुति; द्विविध वध; प्रिय व्रत चरित्र तथा माया मोह आख्यान। धुन्धुमार की कथा, त्रिपुर वध की कथा भागवत तथा हरिवंश में मिलती है। भृशु का निदाघ और बद्धेत ज्ञानोपदेश की कथा का वर्णन केवल विष्णु पुराण में प्राप्य है। वज्राम्बु पाख्यान, गजेन्द्र मोक्ष, विशङ्क और हरिश्चन्द्र की कथा, चोर हरण, राजापरोक्षित की शृंगी शूषि का शाप, जयजिजय आख्यान, चित्रकेतु की पार्वती का शाप, श्रीकृष्ण जी के द्वारा सुदामा जी की एश्वर्य की प्राप्ति तथा सुभद्रा हरण और भवान् का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाने का प्रसंग केवल भागवत पुराण में ही प्राप्त होता है। छटार्क द्वारा भवान् विष्णु की स्तुति, हंस और डिम्बक की मृगया तथा कृष्ण द्वारा विष्णु के वध की कथा का वर्णन केवल हरिवंश में मिलता है।

पौराणिक क्लेश के निर्माण में प्रारम्भ से ही आख्यानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस स्तर पर तो पुराण और आख्यान एक दूसरे के

पर्यायवाची माने जाते थे। इन बाख्यानों को विशेषता रही है कि कभी तो इनका गठन पहले हो हो चुका था। कभी नये-नये बाख्यान निर्मित हुये और कभी पुराने बाख्यानों को नवोन धारणाओं एवं मान्यताओं से युक्त करके परिवर्धित रूप प्रदान किया गया था। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि मूल भूत एक हो बाख्यान का एक पुराण में शेष स्वरूप है तो दूसरे में उस का तावत स्वरूप है। वस्तुतः बाख्यान के माध्यम से जिन में भारतीय धर्म के विभिन्न साम्प्रदायिकों ने अपनी मान्यताओं को पिरोया था और उन्हें इस प्रकार प्रियकर, लोक ग्राह्य और आकर्षक बनाकर जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया था। जिन बाख्यानों को आलोचित पृष्ठों में वर्गीकृत किया है वे मूलतया वैष्णव सम्प्रदाय के आग्रह से बोत-प्रोत हैं, इस में सन्देह नहीं है एक ही बाख्यान का बलग-बलग पुराणों में कभी कभी भिन्न-भिन्न हो जाना इस बात का द्योतक है कि पुराणकार पुराण लेखन में स्वतन्त्र था और उसका उद्देश्य था सामयिक परिस्थितियों के अनुसार और अन्य धार्मिक सम्प्रदायों को प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा में बाख्यानों के विशिष्ट अथवा संश्लिष्ट बनाकर अपनी धार्मिक मान्यताओं को वरेण्य और धुरीण्य सिद्ध करना। समरणाय है कि वैष्णव धर्म की गति शीलता में प्रखरता को प्रवृत्ति गुप्तकाल के अभ्युदय के साथ-साथ आरोहणीय स्थिति में आ सकी थी और शनैः-शनैः अनुवर्ति स्थलों पर मध्यकाल तक गतिशील ही रही। आलोचित ग्रन्थों को देखा जाय तो इनकी रचनाकाल का भी यही समय आता है। वैष्णव धर्म के विकास में अनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही हैं, पर इसमें सन्देह नहीं है कि इन उत्तरदायी और आधारभूत परिस्थितियों में पौराणिक पृष्ठों में निबद्ध

वैष्णव आख्यानो का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान था। वैष्णु पुराण के वैष्णव आख्यान में तथा भागवत और हरिवंश के सनत्सरोय आख्यानो में, जैसा कि पिछले पृष्ठों पर दिखाया जा चुका है समानता और विषमता दोनों ही तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। इन में समानतः तत्त्वों का विद्यमान होना सहज और स्वाभाविक हो है। पर जहाँ तक विषमता का प्रश्न है इसके दो प्रधान कारण माने जा सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय विषमता और दूसरे काल विषमता इन दोनों क्षेत्रीय और कालविषयक विभेदों और आवश्यकताओं के कारण पौराणिकों को प्रचलित और नवीन मान्यताओं के धोक्के और पूरक स्थलों का समावेश करना पड़ा होगा। इसमें सन्देह नहीं है, पुराण रचिले कर्त्तव्यों ने इसे अपेक्षित और अपरिहार्य माना होगा।

तृतीय बध्याय

वैष्णव कथानकों में वैदिक तत्त्व

विष्णु की वैदिक स्थिति की समीक्षा— इसमें सन्देह नहीं है कि प्राचीन भारत के प्रचलित धर्मों में वेष्णु धर्म का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रहा है। इस धर्म को उद्भव और विकास की दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होगा कि विष्णु की उपासना का प्रारम्भ वैदिक काल में हो ही चुका था। वैदिक देव मण्डली में विष्णु का स्थान यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं था तो कम से कम उन्नत और महत्वपूर्ण अवश्य था। ऋग्वेद के मंत्रों की समीक्षा करने पर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत देवता के कुछ विशेष लक्षणों एवं विशेषताओं का उद्भव ऋग्वेद काल में हो चुका था। जिन बनेक मंत्रों में विष्णु का नाम आया है अथवा जिन मंत्रों के अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं उनमें कहीं तो विष्णु के परिकल्पित क्रिया कलापों में उनके तीन पदों की चर्चा है तो कहीं उनकी व्यापनशीलता का ज्ञापन भी कराया गया है। इन विशिष्ट मंत्रों में विष्णु के लिए दो विशेष विवेचनीय शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, जिनमें पहला शब्द "उत्साय" है और दूसरा शब्द "उत्क्रम" है। जैसा कि अग्रिम पृष्ठों पर विवेचित करने की चेष्टा की जायेगी, यह दोनों ही शब्द विष्णु के आख्यान परक, कथानक परक और स्पष्ट सापेक्ष पौराणिक स्वस्व के निर्धारण में अतीव महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं मंत्रों में विष्णु के उस तीसरे पद की चर्चा हुई है जिसे अमृत का स्रोत बताया गया है। अग्रिम पृष्ठों में इस बात को भी स्पष्ट किया जायेगा कि विष्णु के इन परम्पद का विशेषण पुराण पृष्ठों में वैदिक पृष्ठभूमि में ही पौराणिक शैली एवं रूपरेखा के अनुसार किया गया है। इसी प्रसंग में ऋग्वेद के उस स्थल का उल्लेख किया जा सकता है जिसके अनुसार विष्णु का आवास उस विशेष स्थल पर स्थित है जहाँ स्वर्णिम सींगों से युक्त गायें वरण विवरण करती हैं और जिसे गायक ऋषि अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाते हैं।¹

1- ता वा वास्तुन्यमसि गमथ्ये यत्र गावो भूरिश्रगा अयसः ।

अत्रावतदुत्सायस्य वृष्णः परमं पदमव भाक्तिभूरि ॥

ऋग्वेद, 1-154-6

अग्रिम विवेचनों में यह भी स्पष्ट किया जायगा कि विष्णु से सम्बन्धित पौराणिक कथानका में विशेषतया श्रीकृष्ण का विवरण देने वाले इन वेदोत्तरवर्ती साहित्यिक स्थलों में प्रस्तुत वैदिक वर्णन को विस्तार देने का प्रयास किया गया है। विवेचन की अनुकूलता को दृष्टि से यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि कभी-कभी वैदिक साहित्य के समीक्षक वेदों में वर्णित विष्णु के तीन पदों के तात्पर्य को विवाद का विषय बनाते रहे हैं। औष्णभाभ ने अपनी समीक्षा में यह व्यक्त किया है कि विष्णु के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पद वस्तुतः सूर्य के हो उदय कालीन मध्यकालीन एवं अस्तकालीन स्थिति के बोधक हैं। औष्णभाभ के इस मत का निराकरण करने की चेष्टा की गई है। मैकडानल का ऐसा निष्कर्ष रहा है कि विष्णु के तीनों पदों का तादात्म्य सूर्य के तीनों लोकों में स्थिति और स्थानान्तरण से स्थापित किया जा सकता है। दोनों मतों में किस मत विशेष को अधिक श्रेय और वादयोग्य माना जाय इस सन्दर्भ में निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है। पर, इतना निर्विवाद है कि विष्णु के तीन पदों का मूल सम्बन्ध वस्तुतः सूर्य की हो विभिन्न दृश्यमान स्थितियों से हो है जिसे पुराण ग्रन्थों से भी विवृत करने की चेष्टा की गई है।

विवेचित वैदिक उल्लेख से इतना स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य और विष्णु का तादात्म्य स्थापित करने की प्रवृत्ति वैदिक काल से ही वारम्भ

1- निरुक्त, 12.19

2- मैकडानल, वैदिक माइथालोजी, पृ० 38

हो चुके थे और ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में विष्णु एक सौर देवता थे। इस प्रवृत्ति की प्रतीक्षाया पौराणिक स्थलों में दिखाई देती है जिनमें, जैसा कि आगे दिखाया जायगा कहीं-कहीं स्पष्टतया विष्णु को सौर देवता हो माना गया है। इसी वैदिक प्रवृत्ति के आधार पर आगे चलकर पौराणिक काल में तानों लोनों को अपने तीनों पदों से नापने वाले वामन के कथानक का विकास हुआ।

पौराणिक स्थलों के विवेक के पूर्व यहाँ इस बात का भी पुनः उल्लेख किया जा सकता है कि ऋग्वेदिक धार्मिक पारिकल्पन में विष्णु का स्थान अपेक्षाकृत गौण हो था। ¹ ऋग्वेद में विष्णु की स्तुति में जितनी ^{असुरों} इन्द्र उपलब्ध होते हैं उनको संख्या इन्द्र, अग्नि तथा वसुन् जैसे देवताओं की तुलना में कम है। ऋग्वेदिक वर्णन के अनुसार इन्द्र देवताओं की मण्डली के मूर्धन्य स्थान पर वर्तमान हैं।² जब तक इन्द्र की प्रेरणा नहीं है तब तक विष्णु भी तोम्पान करने में तथा असुरों को परास्त करने में समर्थ नहीं होते हैं।³ पर ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल में विष्णु की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया गया था। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में यह स्पष्टतया कहा गया है कि विष्णु सभी देवताओं की अपेक्षा उन्नत एवं श्रेष्ठ हैं।⁴

1- वी०एस० घाटे, लेक्चर्स ऑन ऋग्वेद, पृ० 154

2- देवो देवान, कृतुनापर्यभूत, स जनासइन्द्रः । ऋग्वेद, 2/12/1

3- मेकडानल, वैदिक माइथालोजी, पृ० 41, कोथ, दिरिलिजन एण्डोफ्लासफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृ० 109

अस्येदु मातः सवनेषु सद्यो मः पितुं पपिवाचार्वन्ना
मुषायद्विष्णुः पवतं सहीयान्विध्याद्वराहतिरोबद्रिमस्ता । ऋग्वेद, 1/11/61

4- त द्विष्णुः प्रथमः प्राप। सदेवानां श्रेष्ठोऽभ्यस्तस्मादाहु-
विष्णुर्देवानां श्रेष्ठ इति । शुक्ल 10, 14/1/5

वैदिक परम्परा के अन्तर्गत विष्णु के तीन पदों के सन्दर्भ में जो विवरण प्राप्त होता है उस का पुनरावर्तन कुछ आवश्यक सम्यानुकूल प्रवृत्तियों के अनुसार पुराण साहित्य में अनेक स्थलों पर मिल जाता है। पुराणों में वामन अवतार पर तीन पद के पारेकल्पन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि उन महात्मा वामन विष्णु ने तीन ङाओं से सम्पूर्ण लोकों को जीत कर यह निष्कण्टक त्रिलोको इन्द्र को दे दो।¹ भागवत पुराण में कहा गया है कि वामन भवान् ने बलि से पृथ्वी को भिक्षा के रूप में माँग कर अपने बड़े भाई इन्द्र को स्वर्ग का राज्य दिया जिसे उनके शत्रुओं ने छोन लिया था।² हरिवंश में इसी से मिलता जुलता वर्णन प्राप्त होता है। उस समय हरि ने सम्पूर्ण त्रिलोको को जीतकर और प्रमुख वसुरों का वध करके वसुधा का राज्य इन्द्र को दे दिया।³ जहाँ तक वैदिक परम्परा एवं पौराणिक परम्परा में सन्निकर्ष का प्रश्न है पौराणिक उल्लेखों को शतपथ ब्राह्मण के स्थानों के निकट रखा जा सकता है क्योंकि प्रस्तुत उत्तर वैदिक ग्रन्थ में भी विष्णु के तीन पदों के स्थापना को ऐसे विजय को जीता दो गई है जिस के पारेणाम में उन्होंने देवताओं की अधिकार सम्यन् किया था।⁴

- 1- त्रिभिः क्रमैरिमाँल्लोकाजित्वा येन महात्मा।
पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहत कण्टकम् ॥ विष्णु पुरा ३/१/४३
- 2- एवं बलेर्मही राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः ।
ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत परैदृतम् ॥ भावत पुरा ८/२३/१९
- 3- जित्वा लोकत्रयं कृत्स्नं हत्वा वासुरपुङ्गवामन ।
ददौ शत्रूय वसुधां हरिलोकनमस्कृतः ॥ हरि ०, ३/७२/३१
- 4- अथाक्रमते । विष्णुस्त्वाग्रसतामितिसदेवेम्य इमां
विष्णान्ति विधि क्रमे ।
शत ० ब्रा ०, १/१/२/१३

विष्णु का परमपद- विगत अनुच्छेदों में इस बात का विश्लेषण किया जा चुका है कि ऋग्वेद के मंत्र द्रष्टा ऋषि ने विष्णु पद का प्रसंग दिया है तथा इसे अमृत का स्रोत बताया गया है। उल्लेखनीय है कि लगभग वही वर्ण पौराणिक स्थलों में भी प्राप्त होता है जिनमें वैदिक सन्दर्भ में कुछ हेर फेर लाकर आख्यान एवं रूपक को प्रकलता अधिक दिखाई देती है। विष्णु पुराण में विष्णु पद, विष्णुपाद एवं विष्णु के परमपद इन तीनों शब्दों को वर्णित हुई है। विष्णु पाद का उल्लेख भूमि संस्थान विवरण में तथा विष्णु पद का निर्देश ज्योतिषक निरूपण में हुआ है। इन्हें गंगा का स्रोत बताया गया है। विष्णु पादोद्भवा गंगा जो चन्द्रमण्डल के वारों ओर से स्वर्गपुरी से ब्रह्मपुरी में गिरती है। ¹ विष्णु पुराण में एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिस से उत्पन्न हुई है वही भावान का तीसरा "परमपद" है। ² विष्णु पुराण को भाति भागवत पुराण में भी गंगावर्णि भुवकोश के स्थलों में ही प्राप्त होता है इन्हीं स्थलों में गंगा का उद्भव विष्णु पद से वर्णित किया गया है। ³

1- विष्णु पाद विनिष्कृन्ता प्लावयित्वेन्दु मण्डलम् ।

समन्ताद् ब्रह्मणः पुर्यगिद्गता पतति वैदिवः ॥

विष्णु पृ०, 2/2/32

2- तत् प्रभवति ब्रह्मन्सर्वपापहरा सरित् ।

गङ्गा देवाङ्गानामनुलेपनपिञ्जरा ॥

वही, 1/8/110

3- भागवत पृ०, 5/17/1

इतना ही नहीं विष्णु पुराण में विष्णु के परमपद को दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयत्न किया गया है। विष्णु पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि भोक्त और भोग्य, स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य के रूप में जो स्वयं हो है, वही विष्णु पद है। उस विष्णु पद को निम्नलिखित विशेषतायें हैं- वह पद विशुद्ध, बोध स्वस्व नित्य अजन्मा, अक्षत, अव्यय और अविकारो है वह सदा निर्मल रहता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म और न कितो विशेषण का विषय है इस परमपद का साक्षात्कार पाप पुण्य आदि के क्षोण हो जाने पर केवल योगी लोग हो कर पाते हैं।¹ विवेचन को अनुकूलता को दृष्टि से यहाँ उल्लेखनीय है कि परमपद के सन्दर्भ में पौराणिक विवरण शतपथ ब्राह्मण के लगभा समान हो चलता है जिसके अनुसार विष्णु का परमपद आकाश में नेत्र के समान जड़ा हुआ है जिस को केवल धोमान् व्यक्ति ही देखते हैं।²

श्रुग्वेद के एक ही सूक्त में, "गिरिक्षत" और "गिरिष्ठा" विशेषण विष्णु के लिए प्रयुक्त हुये हैं।³ यहाँ विचारणीय है कि यद्यपि पौराणिक विवरण

- 1- भोक्तारं भोग्यभूतं च स्रष्टारं सृज्यमेव च ।
कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणताः स्म परं पदम् ॥
विशुद्ध बोधोन्नत्यमलमक्षयमव्ययम् ।
अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमपदम् ॥
न स्थूलं न च सूक्ष्मं यन्न विशेषण गोचरम् ।
तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदात्मनः ॥
यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुण्यमापक्ष्मेऽक्षयम् ।
पश्यन्ति प्रणवे विन्त्यतविष्णोः परमं पदम् ॥

विष्णु पुरा, 1/9/50-54

- 2- तद्विष्णोः परमं पदं सदापश्यन्ति सुरयः दिवीव वक्ष्यात्तम्.....

। शतब्राह्मण, 3/7/1/18

- 3- प्र तद्विष्णुस्तत्पदे वीर्येण मृगो न भीमः कुवरो गिरिष्ठाः । श्रुग्वेद, 1/154/2

में गिरि का सम्बन्ध शिव से किया गया है तथा एतदर्थ पुराणों में गिरेश
 §गिरिशैले§ शब्द शिव के विशेषार्थ प्रयुक्त हुआ है, तथापि यह एक तन्त्र-
 रहित तथ्य माना जा सकता है कि पुराणों ने उक्त वैदिक परम्परा को विष्णु
 के सन्दर्भ में बाह्यान केन्द्र से स्पष्ट करने का चेष्टा किया है। इस निष्कर्ष
 के सन्दर्भ में विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का उस सुवाचित कथा का उल्लेख कर
 सकते हैं जिसके अनुसार उन्होंने अपने पराक्रम से इन्द्र के दर्प को भग्न किया था
 तथा इसके लिए उन्होंने उस गिरि का समाश्रय लिया था जिसे पुराणकारों
 ने गोवर्धन का संज्ञा दी है। ऐसी स्थिति में वैष्णवधर्म के प्रतीक में गोवर्धन
 धारण करने की कथा को "गिरिष्ठा" और गिरिक्षत" का ही पौराणिक
 अवतरण माना जा सकता है। जिस विशेष वैदिक त्रि में ये शब्द मिलते हैं,
 उसमें विष्णु की स्तुति का कारण उक्त पराक्रम माना जा सकता है
 §प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण-----§। यह निरान्त सम्भव है कि गोवर्धन गिरि
 धारण के कथानक को रचना के समय पुराणकार ने इसी वैदिक मंत्र को अपने
 ध्यान में रखा था

विष्णु शब्द की उत्पत्ति पर वैदिक परम्परा का प्रभाव-विष्णु
 पुराण में "विष्णु" शब्द का व्युत्पात्त का आधार प्रवेश के अर्थ में प्रयुक्त
 "विश्व" धातु माना है और यह कहा गया है कि यह अखिल विश्व इन्हा" को
 शक्ति से व्याप्त है। इस बात का उल्लेख विगत अनुच्छेदों में किया जा चुका
 है कि विष्णु का व्यापनशीलता सम्बन्धी धारणा का आविर्भाव वैदिक काल
 में ही हो चुका था तथा आचार्य सायण ने ऋग्वेद के मंत्रों में उपलब्ध विष्णु

1- यस्मादिष्टं मिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः।

तस्मात्स प्रोच्यते विष्णुर्विशोधातोः प्रवेशनात् ॥

विष्णु पृ०, 3/2/45

शब्द का अर्थ व्यापनशाल माना है।¹

विष्णु का कल वैभव तथा विष्णु एवं इन्द्र का साहचर्य- वेद में

सबल एवं शक्ति सम्पन्न देवता के रूप में विष्णु का सुप्रपात हो गया था। जहाँ तक इन्द्र के साथ उनके साहचर्य का सम्बन्ध है वे किसी भी वैदिक देवता से पीछे नहीं हैं। इन्द्र के वे परम मित्र हैं। वे इन्द्र को ही भाँति समान वीर्य-शाली एवं शक्ति शाली देवता हैं। विष्णु ने अपने तीनों पदों का क्रम इन्द्र को ही शक्ति के द्वारा किया था।² विव्र हनन के पूर्व इन्द्र ने विष्णु से कहा, सखा तुम लम्बे-लम्बे डग धरो।³ विष्णु के साथ इन्द्र ने वृत्र को हत्या को।⁴ विष्णु और इन्द्र ने एक साथ दास पर विजय प्राप्त की।⁵ शम्बर के 99 किलों को तोड़ डाला और सौर्विन के साथियों को धराशायी किया।⁶ मित्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप सोमपान करते हैं और इस प्रकार उनका विष्णु शक्ति को बढ़ाते हैं।⁷ उपर्युक्त इन्द्र और विष्णु के साहचर्य सम्बन्धी ऋग्वेदिक

1- विष्णाव्यापिन शालस्य ।

ऋग्वेद, 1/15/4। पर सायण

2- इन्द्रस्य युज्यः सखा ।

ऋग्वेद, 1/22/19

3- यदा ते विष्णु रार्मिसा त्रीणिमदाविक्रमे ।

वही, 8/12/27

4- अथाब्रवीद् वृत्रमिन्द्रोहनिष्यन्त्सखे विष्णोवितरं विक्रमव ।

वही, 4/18/11

5- आहिं यद विव्र मयो ववृवीतं हन्न जीष्म विष्णुना सवानः । वही, 6/20/2

6- दासस्यचिद् वृषसिप्रस्यमाया जघनक्षुरिष्टतनाज्येषु । वही 7/99/4

7- इन्द्राविष्णु हीहिताशम्बरस्य नव पुरे। नवतिं ऋवशिष्टम ।

शतं र्वर्चिनः सहस्रं च सार्क हयो, अग्रत्य सुरस्य वरीन । वही, 7/99/5

8- अथ अस्येदिन्द्रो वावृषे वृष्णयध्वः । वही, 8/3/8

स्थलों के अध्ययन के फलस्वरूप बारनेट इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों देवताओं का सम्बन्ध वैदिक लोगों की राय में इस बात की ओर स्तित करता है कि इन्द्र का शक्तिपूर्ण रक्त विष्णु का शिराओं में समाविष्ट है। किन्तु यहाँ पर विचारणाय यह है कि इन्द्र के स्वरूप की उच्छृंखलता और विनाशक तत्त्व विष्णु के व्यवितत्त्व का अंग नहीं बन पाया।

वैदिक परम्परा के प्रभाव के कारण पुराण में भी विष्णु इन्द्र साहचर्य विषयक स्थल पाये जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इन्द्र ने लौ यज्ञों के द्वारा विष्णु को प्रसन्न कर देवत्व की प्राप्ति की। बलि के सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख है कि विष्णु को सन्तुष्ट कर उसने एक मन्वन्तर तक निर्विरोध रूप में इन्द्रत्व का उपभोग किया। इन्द्र ने कृष्ण का रूप धारण करने वाले विष्णु को आज्ञा से सुधर्मा नामक सभा को यदुवशिष्टों को समर्पित किया। देवासुर संग्राम के अवसर पर असुरों की हत्या करने के लिए तैयार राजा पुरजित के लिए इन्द्र ने वृष का रूप धारण किया था पर, असुरों के मारने वाले राजा का तेज स्वयं विष्णु से प्राप्त हुआ था। विष्णु पुराण में दूसरे स्थल पर कहा गया है

1- बरसेट, हिन्दू गाइड्स एण्ड होरोज, पृ० 4।

2- इष्टवा यमिन्द्रो यज्ञनाम् रतिनाम राजताम् ।

अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम् ॥ विष्णु पृ०, 5/17/7

3- यत्राम्बु विनस्य बलिर्मनोज्ञानवाप भोगान्वसुधातलस्या ।

तथा मरत्वं त्रिदशाधिपत्वं मन्वन्तरं पूर्णमपेक्षाम् । वही, 5/17/30

4- इत्युक्तः पवनोगत्वा सर्वमाह शशीपतिम् ।

ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां सभां वायोः पुरन्दरः ॥ वही, 5/21/16

5- तत्रैव शक्रतोर्वृषरूपधारिणः ——— अच्युतस्यतेजसा प्यायितो ।

वही, 4/2/3।

कि शङ्ख में विष्णु का रूप समान्वित है। इसी रूप में वे पृथ्वी का पालन करते हैं।
हारेकेश में गोवर्धन धारण के प्रसंग में कहा गया है कि इन्द्र द्वारा कृष्ण का
 शक्ति परीक्षा के पश्चात् इन्द्र ने कृष्ण का आभेक्ष कर के गोविन्द नाम से
 सम्बोधित किया।² भागवत पुराण में इसी से निम्नता जुगता वर्णन पाया जाता
 है।³ ऋग्वेद में इन्द्र को विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार यह
 स्पष्ट पारलक्षित होता है कि ये पौराणिक स्थल वैदिक परम्परा में पारिवर्तन
 के सूचक हैं। वैदिक परम्परायें वेद में बीज के रूप में तन्निहित है परन्तु उनका
 विशेष विकास पुराणों में हो गया ।

विष्णु एवं सूर्य में साहचर्य के निदर्शक स्थलों की समीक्षा-

ऋग्वेद में विष्णु एवं सूर्य में साहचर्य स्थापित करने वाले कई मंत्रों का उल्लेख
 है। एक मंत्र में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है।⁴ जिस प्रकार आत्मा जगत
 में व्याप्त है वैसे ही सूर्य भी जगत में व्याप्त है। प्रस्तुत वर्णन का सम्बन्ध
 विष्णु से स्थापित किया जा सकता है क्योंकि विष्णु को जगत में व्यापनशील
 बताया गया है। ऋग्वेद के एक ऐसे स्थल का विश्लेषण किया जा सकता है

1-शङ्खादि स्यो परिपाति विश्वम्

विष्णु पृ०, 4/1/87

2-अहं किलेन्द्रा देवानां त्वं गवाभिन्द्रा गतः।

गोविन्द इति लोकास्त्वास्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम् ।

3- विष्णु पृ०, 10/27/22-23 इति०, 2/19/49
 सर्वं कृष्णं मुपामन्त्रय सुरभिः पयसाऽऽत्मनः ।

जलेराकाशमग्न्या ऐरावतं करोद्धृतैः ।

इन्द्रः सुरारिभिः ताकं नोदितो देवमातृभिः ।

अभ्यर्च्युत दशार्हं गोविन्द इति याम्यधात् ॥

भागवत पृ०, 10/27/22-23

4- सूर्यवात्मा जगत स्तस्थुष्वच ।

ऋग्वेद, 1/15/1

जहाँ सूर्य को उत्पत्ति का कारण इन्द्र और विष्णु को सह शक्ति को माना गया है।

पुराणों में भी विष्णु एवं सूर्य में साहचर्य सम्बन्धित अनेक स्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। विष्णु में एक स्थल पर कहा गया है कि सूर्य का मण्डल विष्णु शक्ति से उत्तेजित होता है।² एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि सूर्य का स्वतः तेज विष्णु से संयुक्त था। सूर्य को पत्नी बना इस तेज को सहन सकी। अतएव विश्वकर्मा ने इसे काटने का प्रयत्न किया किन्तु वे उस अक्षुण्ण तेज को अष्टमांश ही क्षाण कर सके।³ अतएव यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि प्रस्तुत पौराणिक स्थल वैदिक परम्परा में परिवर्तन के द्योतक हैं। कारण यह है कि वैदिक परिकल्पन के अनुसार सूर्य को उत्पत्ति में इन्द्र और विष्णु के साहचर्य का योगदान रहता है। इनके विपरीत विष्णु अपने शक्ति से एकाकी और एकान्तिक रूप में सूर्य को उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। अन्य पौराणिक स्थलों द्वारा भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि सूर्य को अपेक्षा विष्णु अधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि आदित्य विष्णु की उपासना करते थे।⁴ दूसरे स्थल पर विष्णु को आदित्यों का नायक अथवा अधिपति बताया गया है। इतना ही नहीं विष्णु सूर्य से हो बड़े नहीं हैं

1- ऋग्वेद, 7/99/4

2- सवितुर्मण्डले ब्रह्मन्विष्णु शक्त्युपवृद्धिताः । विष्णु पृ०, 2/10/19

3- विष्णु पृ०, 3/2/3, 8, 9, यस्माद्विष्णुं तेजः शान्तिर्त विश्वकर्मा।

वही, 3/2/10

4- आदित्य-----सदाभिभूतो----- विष्णु ।

वही, 4/11/2

5- आदित्यानां पति विष्णु ।

वही, 1/22/3

अपितु वे पूषा, अग्नि, अश्विनो कुमार, वसु, मरुत आदि सभी देवताओं से भी बड़े हैं। विष्णु पुराण के अनुसार पूषा, अग्नि, अश्विनो कुमार, वसु, मरुत आदि सभी देवता असुरों से भयभीत होकर विष्णु को शरण लेते हैं। विष्णु उनको सुरक्षा के लिए उद्यत हैं। क्योंकि इन सभी देवताओं में विष्णु को ही प्रातिष्ठा है।² अन्य स्थल पर कहा गया है कि अग्नि, आदित्य, मरुदण, वायु आदि सभी देवता विष्णु के ही वंश हैं।³

विष्णु से कार्यों का सम्बन्ध— वेदिक मंत्रों के सम्बन्ध में विष्णु से गायों का सम्बन्ध, वेदिक एवं पौराणिक परम्पराओं से परस्पर समन्वय एवं विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट रूप से विष्णु को "गोप" शब्द से अभिहित किया गया है।⁴ इसी प्रकार एक दूसरे मंत्र में विष्णु के उस आवास का उल्लेख किया गया है जहाँ प्रशस्त सोंगों वाले गायें विबरण करती हैं।⁵ यह एक सदैव रहित सत्य है कि वैदिक संस्कृति कृषि प्रधान और गोचारण प्रधान थी। इसका सम्यक अवतरण, कुछ परिवर्तनों के

1- सर्वादित्यैः समपूषा पाक्कोऽयं सहाग्निभिः ॥

अश्विनौ वस वरुचे मे सर्वे कृते मरुद्गणाः ॥

साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्रश्चायमोश्वरः ॥

पुणामपुष्पा नाथ दैत्यसैन्यैः पराजिताः ।

शरणं त्वामनुप्राप्ताः समस्ता देवतागणाः ॥ विष्णु पृ०, 1/9/63-65

2- यो अयं तवाग्रतो देव समीपं देवता गणः

सत्यमेव जगत्प्रष्टायतः सगवती भवान् ॥ वही, 1/9/70

3- तदंशभूतस्सर्वेषां समूहो वसुरोत्तमाः ।

आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रावस्वस्विवहनयः ॥ वही, 5/1/16

4- त्रीणि पदा विक्कुमे विष्णुर्गोपावदाभ्यः । ऋग्वेद, 1/22/18

5- द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 13०

साथ पौराणिक संस्कृति में हुआ था। पौराणिक पवित्रियों में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का बहुविध लीलाओं में गोचारण का उल्लेख बहुधा एवं बहुशः प्राप्त होता है। इसका निर्देश मात्र विष्णु पुराण में मिलता है तथा दसों का विवरण हरिवंश की पवित्रियों में मिलता है, पर वर्णन विस्तार भागवत के स्थलों में प्राप्त होता है। विष्णु के लिए ऋग्वेद में गोप शब्द का प्रयोग इस लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि इस शब्द को श्रीकृष्ण के सन्दर्भ में पौराणिक स्थलों में व्यापकता देने की चेष्टा की गई है। धार्मिक गठन के अतिरिक्त पौराणिक वार्त्तिक गतिविधियों में गोपालन की विशेष महत्ता थी, इस का समर्थन विष्णु पुराण के एक विशेष स्थल के द्वारा होता है। अपनी "वार्त्ता" सम्बन्धी विशेषता को व्यक्त करते हुये श्री कृष्ण तथा उनके अनुयायी अन्य गोप जन अतीव गर्व के साथ कहते हैं कि कृषि तो कर्षकों की वृत्ति है तथा "विपणिजीवी" वाणिज्य का अनुसरण करते हैं, पर उन की वृत्ति तो "गोपालन" है जो उनके लिए श्रेष्ठ घोषित की गई है। वार्त्ता का तात्पर्य कृषि से उत्पन्न वीर्यधियों से लिया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि जब मनुष्यों ने वार्त्ता का उपाय किया, उस समय विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न हुये। वार्त्ता के विशेष अर्थ के अन्तर्गत कृषि वाणिज्य और पशुपालन आते हैं। बालोचित विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जिस समूह जनसमुदाय पृथु से वृत्ति को याचना किया उनके संरक्षण में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य का विकास हुआ।

1- कर्षणाणां कृषिवृत्तिः पण्यविपणिजीविनाम्।

स्माकं गोः परावृत्तिवार्त्ता भैरियं त्रिभिः ॥ विष्णु पृ०, ५/१०/२९

2- विष्णु पृ०, ॥ १/६/२०-२६ ॥ वात्तोपायं तत्तच्छुः ॥

3- न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिं वणिक्पथः

वही, १/१३/६७, ६८-८४

विष्णु पुराण को भाँति भागवत पुराण में वात्ता का तात्पर्य बताते हुये कृष्ण भावान् कहते हैं कि वृत्ति चार प्रकार की होती है- कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और कुसीद ॥ व्याज लेना ॥ हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आये हैं। विष्णु और भागवत पुराण को भाँति हरिवंश में भी वात्ता का तात्पर्य स्पष्ट रूप से बताया गया है। भावान् कहते हैं कि किसानों की जोविका है खेती, व्यापार से जोविका निरवाह करने वाले वैश्यों की जोविका वृत्ति है खरीद विक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौबों का पालन। ये वात्तास्मि विद्या के तीन भेद कहलाते हैं।² अन्य ग्रन्थों के साथ यदि उपर्युक्त पौराणिक उद्धरणों का अध्ययन किया जाय तो इसी तात्पर्य के प्रतिपादक स्थल प्राप्त होते हैं।³ इसके विपरीत कौटिल्य अर्थशास्त्र, अमरकोश, रुद्रनाम और महाभारत में इस का तात्पर्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से लिया गया है।

- 1- कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसीदं त्र्यमुच्यते।
वात्ता वृत्तिर्विधिं तत्र क्व गो वृत्तयो वनिशम् ॥ भागवत पृ०, 10/24/21
- 2- कर्षणाणां कृषिवृत्तिः पण्यं विमणिजीविनाम्।
गावोऽस्माकं परा वृत्तिरेतत् त्रैविषमुच्यते ॥ हरि०,
- 3- कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्षा जीविनः ।
वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते । अयोध्याकाण्ड, 100/48
- 4- कृषि पशुपालन्ये वाणिज्या च वार्ता ।
धान्य पशुहिरण्यकूप्यविष्टिप्रदानादोपकारिकी ।
तथा स्वपक्षं परपक्षं च क्रीकरोति को दण्डाभ्याम् । कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1/4
- 5- अमरकोश, 2/9/1-2
- 6- कुसीद कृषि वाणिज्यं गोरक्षावार्तायोज्यते
सम्पन्नौ वार्तायासाधुर्न वृत्तेभ्य मृच्छति । रुद्र, 1/3/11
- 7- वात्तामूलोऽयं लोकस्य तया वेधायति सदा
तत्सर्वं वर्तते समग्रधारक्षति भूमिः । महाभारत वनपर्व, 67, 35
द्रष्टव्य के०वी० शार बायीर, ऐसेक्टस बाँव इण्डियन इकोनामि
थाव, पृ० 14-14, के०टी शाह, ऐंशेंट फाउन्डेशन बाँव इकोनामि इन
इण्डिया, पृ० 31-32

विष्णु और यज्ञ- ब्राह्मण युग में विष्णु की एकता यज्ञ के साथ सम्मिलित हुई है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ पुरुष सर्वप्रथम यज्ञ फल समझ गये और उसके द्वारा देवताओं के सिर मोड़ बन गये। उनका सिर उन्होंने को धनुष के द्वारा कट कर सूर्य बन गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण अतना और जोड़ देता है कि ऋषियों ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया और अब देवतापूर्ण रूप से याज्ञिक हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने।²

ब्राह्मण साहित्य की भाँति पुराण में भी विष्णु के सन्दर्भ में उनकी याज्ञिक महत्ता के द्योतक अनेक स्थानों का उल्लेख किया जा सकता है। विष्णु पुराण में यज्ञपति, यज्ञ, व षडकार तथा ओंकार विशेष विष्णु के लिए प्रयुक्त किए गये हैं।³ विष्णु पुराण में एक दूसरे स्थान पर विष्णु भावान को परमपुरुष, यज्ञ और योगेश्वर कहा गया है। पुनः एक स्थान पर कहा गया है कि जम्बू द्वीप में यज्ञभय, यज्ञपुरुष भावान् विष्णु का सर्वदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इस के अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी ओर प्रकार से उपासना होती है।⁵

1- शतब्रा०, 1/4/1/1

2- ते देवा अश्विनावबुवन। भिज्जो वे स्थतः इदं यज्ञस्य शिरः
प्रतिधत्तमिति । ताव ब्रूतां वाक्पुण्यहे । ग्रह एव नावयापि
गृह्यतामिति ताभ्यामेतमाश्विन मगृह्वन् । तावेतद् यज्ञस्य
शिरः प्रत्यधत्ताम । यत्प्रकथ्यः । निस्सीर्णायाज्ञेन यजमानाः
अवाशिषोऽसन्धत्त । अभिस्तुवन् लोकयजयन् ।

तै० ब्रा०, 5/1/56

3- परापरात्मन्विवात्मजय यज्ञपतेऽनघ

त्वं यज्ञस्त्वं षडकारस्त्वमोङ्कारस्त्वममयः ॥ विष्णु प०, 1/4/22

4- यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान् । वही, 1/1/48

5- पुरुषैर्यज्ञपुरुषो जम्बू द्वीपे सदैज्यते ।

यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ वही, 2/2/21

विष्णु के सन्दर्भ में उन को याज्ञिक महत्ता के चोत्क उक्त शब्दों का समाहार पौराणिक कथानकों में भी प्राप्त होता है। इनको समीक्षा से यह प्रायः व्यक्त हो जाता है कि पूर्ववैदिक काल में यज्ञ के सम्बन्ध में जो महत्ता इन्द्र को प्रदान की गई थी तथा जिसे उत्तर वैदिक काल में विष्णु से सम्बन्धित करने का प्रयास किया गया था, उस परम्परा को पौराणिक स्थलों के माध्यम से अधिकारपूर्वक परिपुष्ट करने का प्रयास किया गया था। इस प्रसंग में विष्णु पुराण का अक्षर बाख्यान विशेषतया उल्लेखनीय है। अक्षर जी श्री कृष्ण भावान् की स्तुति करते हुये कहते हैं कि समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यजन किया जाता है, आज उन्हीं जगत्पति का दर्शन कर्ना।

भागवत में यज्ञ का सम्बन्ध न केवल त्रिविष्णु से ही अपितु कृष्ण से भी स्थापित किया गया है। भागवत पुराण में एक स्थल पर विष्णु को यज्ञों का अधिपति कहा गया है² एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि यह सम्पूर्ण विश्व कृष्ण का ही रूप है। भावान् कृष्ण ही अग्नि बाहुते और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं³ पुनः एक स्थल पर बताया है कि देशकाल, पृथक्-पृथक् सामग्रियाँ उन-उन कार्यों में नियुक्त मंत्र, अनुष्ठान को पद्धति, श्रुतिवज्ज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब

1- यज्ञेषु यज्ञपुरुषः पुरुषः पुरुषोत्तमः

इज्यते तोऽखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम् ॥

इष्टा यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम् ।

अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम् ॥ विष्णु पृ०, 5/17/6-7

2- यच्छ्रद्धया यजेद् विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखेः ।

भागवत पृ०, 10/84/35

3- यदात्ममिदं विश्वं कृतकञ्च यदात्माः ।

अग्निं राहुतयोमन्त्राः साख्यं योगश्च तत्परः ॥

वही, 10/74/20

भावान के हो स्वल्प हैं । विष्णु पुराण और भागवत को भाति हरिवंश में भी एक स्थल पर कहा गया है कि विष्णु यज्ञ, यज्ञों द्वारा पूजनीय तथा हविष्य रूप है। हव्यों द्वारा सुसंस्कृत है, भुव है, यज्ञपात्र है, यज्ञों के अंगभूत उपकरण है और इन सबसे परे भी है।¹

गर्भरक्ष के रूप में विष्णु का परिकल्पन- वैदिक वर्णों को यह भी विशेषता रही है कि इनमें विष्णु का परिकल्पन गर्भ-रक्ष के रूप में किया गया है। इस प्रसंग में ऋग्वेद के एक विशेष स्थल का उल्लेख किया जा सकता है। ऋग्वेद के एक सूक्त में विष्णु को गर्भों का रक्षक कहा गया है।²

वर्णन तत्सम्बन्धी महत्ता को दृष्टि से यहाँ पहले भागवत का ही उल्लेख किया जा सकता है। इस के तत्सम्बन्धी वर्णन पर वैदिक परम्परा का साक्षात् प्रभाव दिखाई देता है। भागवत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि भावान् विष्णु ने उत्तरा के गर्भ को पाण्डवों को परम्परा को चलाने के लिये अपनी माया के कवच से ढक दिया। विष्णु पुराण में उक्त परम्परा का निर्वह कृष्णावतार के प्रसंग में प्राप्त होता है। प्रस्तुत वर्णन वैदिक परम्परा के द्वारा आशिक्ष रूप में ही प्रभावित कहा जा सकता है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि देवताओं से प्रार्थित होने पर भावान् ने कहा कि वसुदेव की भार्या देवकी के आठवें गर्भ से मेरा श्याम केश अवतार लेगा। यही वर्णन

1- नमो यज्ञाय ब्रज्याय हविषे हव्यसंस्कृते ।

नमः सुवाय पात्राय यज्ञाङ्गायपराय च ॥ हरि 0, 3/90/22

2- विष्णुर्गोत्रिकल्पयत् । ऋग्वेद, 10/184/1

3- वन्तः स्रक्तः सर्वभूतानामात्मायोगेवरोहरिः ।

स्वमाययाऽऽवृणोद्भै वेरादयाः कुरु तन्त्रे ॥ भागवत पृ०, 1/8/14

4- वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ।

तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ विष्णु पृ०, 5/1/63

भागवत पुराण में निरूपित कृष्णाख्यान में प्राप्त होता है। भागवत पुराण में भावान ने कहा है कि मैं अक्षरूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी सन्तान को रक्षा करूँगा¹।

विष्णु के अवतार पर वैदिक परम्परा का प्रभाव- वैदिक परम्पराओं के अन्तर्गत विष्णु के अवतार भी उल्लेखनीय हैं। अवतार सम्बन्धी भावना का मूल ऋग्वेद में मिलता है। जहाँ से ये सृष्टि होत करके पुराणों में व्यवस्थित किये गये हैं। मत्स्य अवतार की वैदिक कथा शतपथ ब्राह्मण में पाई जाती है। जलप्लावन से इस कथा का प्रारम्भ होता है। बालोचित विष्णु एवं भागवत पुराण⁵ में मत्स्यावतार का विवेचन किया गया है। कूर्मावतार का वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता पाया जाता है। कूर्म प्रजापति का ही स्वरूप बतलाया गया है। पुराणों में भागवत पुराण⁸ इस कूर्म को भावान विष्णु

1- श्वाशेन पुत्र त्वमुपेत्यतेसुतान्

गोप्तास्मि मारोक्तपस्यधिष्ठितः ।

भागवत पु०, ८/१७/१८

2- आर०जी० भंडारकर, वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ० ५८

3- मनवे हवे प्रातः ——— मत्स्य पाणीऽवापेदे । सहास्मेव्वाव मुवाद ।
बिभृहि मापारिष्यामि त्वेति कस्मानां पारयिसोतत्योधऽइमाः सर्वाः
प्रजाः निर्वर्षोटा ततस्त्वा पारयितास्मीति ।

शतब्रा० १/८/१/१

4- मत्स्यकूर्मवराहाश्वत्सिहस्यादिभिः स्थितिम् । विष्णु पु०, ५/१७/१०

5- स्म स ज गृहे मात्स्यं वाक्षु षोदधिसम्प्लवे ।

नाव्यारोप्यमहीमरयामयादेवस्वर्त मनुम ॥ भागवत पु०, १/३/१५

6- अनन्तस्ततः कूर्मभूतपर्यन्तं तम ब्रवीत-ममैव त्वडः मांसात् समभूतेत्य ब्रूत पूर्व-
तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम् । ससहस्र शीर्षाः पुरुषः मेवादभिहासमिति
सहस्राक्षः सहस्रपात भुत्वोदतिष्ठत । तैत्तिरीय आरण्यक, १/२३/३

7- स यत् कूर्मो नाम एतदे वेक्ष्य कृत्वा प्रजापतिः प्रजाऽसृजत । शतब्रा०, १/५/१/५

8- भागवत पु०, ८/७/८९

का द्वितीय अवतार माना है। वराह अवतार का प्रसंग तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन स्थानों पर पृथक् रूप से एक हो बाकार में पाया जाता है। वराह अवतार का वर्णन विष्णु भागवत तथा हरिवंश इन दोनों ग्रन्थों में प्राप्त होता है। वराह अवतार को चर्वा के बाद वामनावतार उल्लेखनीय है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि विष्णु ने इस जगत को तीन पदों में ही माप डाला, और इन पदों में समस्त लोक वन्तर्हित हो गये। शतपथ ब्राह्मण में वामन का प्रसंग आता है जो पौराणिक प्रसंग का मूल रूप माना जा सकता है। बालोक्ति मुसम्प विष्णु तथा भागवत में इस को चर्वा हुई है। भागवत पुराण में वामन अवतार का विस्तृत वर्णन राजा बलि के प्रसंग में किया गया है। वामन रूप में उत्पन्न होकर भवान् बलि को यज्ञशाला में गधारे और तीन डंग जमीन मांगो, बलि ने वामन को इच्छा पूर्ण को । वामन ने दो ही डंगों में पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनों को माप डाला और तीसरा चरण बलि के आत्मसमर्पित मस्तक के ऊपर रख कर अपने त्रिविक्रम नाम को चारेतार्थ बनाया ।

-
- 1- अगो वा इदमग्रे सलिलमासीत । तस्मिन् प्रजापतिर्वा -
युभृत्वचिरतः । स इमाम पश्यत् । तं वराहाभृत्वाबहरत् । तै0सं07/1/5/1
 - 2- स वराहो स्पं कृत्वोपन्यमृज्जत । सपृथ्वीमधःवार्चत् । तै0ब्रा0, 1/1/6
 - 3- विष्णु पृ0, 5/17/10
 - 4- भागवत पृ0, 3/13/35-39
 - 5- यज्ञं यज्ञं वराहेणभृत्वाभूतहितार्थिना ।
उद्धृता पृथिवी देवी लोका नां हितकाम्यया । हरि0, 3/34/45
 - 6- इदं विष्णुविक्रमे भेदा निदधं परमसभ्रमस्य पांसुरे । ऋग्वेद, 1/22/17
 - 7- श0ब्रा0, 1/2/5/1
 - 8- त्रिभिः ब्रमेरिमांल्लोकजित्वायेन महात्मना ।
पुरन्नाय त्रैलोक्यदत्तु निहत कण्टकम् । विष्णु पृ0, 3/1/43
 - 9- तस्मात् त्वत्तो मही ईमिदं कृण्वद् पादरक्षात् ।
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदामम ॥

भागवत पृ0, 8/19/16

विष्णु के कृष्ण वासुदेव स्वरूप में वैदिक तत्त्व-- आलोचित पुराणों

में पाये जाने वाले कथानकों में कृष्ण वासुदेव को प्रायः विष्णु के साथ और कभी कभी बादित्यों के साथ समोक्त किया गया है। कृष्ण को देवको के पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले विष्णु के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। उत्तर-वैदिक धार्मिक परम्परा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पुराणों के ये कथानक वैदिक सृष्टि पर ही आधारित थे और उन्होंने के विकसित रूप तैत्तिरीय ब्राह्मण¹ में वासुदेव नारायण और विष्णु का नाम एक मंत्र में साथ-साथ आया है। ऋग्वेद² के एक मंत्र में कृष्ण और नारायण साथ-साथ आते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्³ में कृष्ण को देवको पुत्र कहा गया है और कौशिकी ब्राह्मण⁴ में कृष्ण देवको पुत्र, गुरु और आगिरस को सूर्य का उपासक बताया गया है। इन परम्पराओं के अवलोकन से जिन का अध्ययन अधिक विस्तार के साथ एक अगले अध्याय में किया जायगा, विदित होता है कि पौराणिक साहित्य में विकसित होने वाले विष्णु के कृष्ण नारायण और वासुदेव स्वरूप वैदिक काल में ही विकसित होने लगे थे यद्यपि अभी उनका आकार प्रकार उभर कर सामने नहीं आया था।

1- नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण, 10/1, 6

2- अपवा कृष्णो अस्मिन् हवतो वाजिनो वसु। तथा शृणुत

जरितुर्हव कृष्णस्य सुवतो नारायण ।

ऋग्वेद, 8/85/3

3- तद्वदग्नार आगिरसः कृष्णाय देवको पुत्रा योक्त्वा।

छान्दोग्य उपनिषद्-, 3/17/6

4- कौशिकी ब्राह्मण, 30/6

उपर्युक्त विवेकन से स्पष्ट होता है कि हमारे पुराणकार वैष्णव कथानकों के समायोजन और विस्तार में अपने स्वतंत्र कल्पनाओं का ही उपयोग नहीं कर रहे थे। जैसा कि परम्परागत उक्तियों में कहा गया है कि "इतिहास-पुराणाभ्यां वेदसमुपबृंहयेत् । वे वस्तुतः वेदों में सूत्र रूप में पाये जाने वाले तत्वों का समायोजन और विस्तार अपने समकालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति और प्रवृत्ति के अनुसार कर रहे थे। ये कहना मूल होगी कि पौराणिक कथानकों में वैदिक तत्वों के अतिरिक्त कोई नवीन तत्व नहीं बाने पाया। किन्तु यह कहना भी उतना ³⁾मूलतः होगा कि वैष्णव पुराणों में पाये जाने वाले कथाविस्तार में नवीनतायें जो वैदिक तत्व विलुप्त नहीं थे। वस्तुतः इस सन्दर्भ में वैदिक तत्वों का आधारिक महत्त्व रहा है नवीनतायें उसी के वतुर्दिक शोभा पाती हैं और समायोजित होती हैं। वेदिक तत्वों की इसी भूमिका को उभारने के उद्देश्य से प्रस्तुत अध्याय में उनका क्रमबद्ध विवेकन प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्याय

आलोचित पुराणों में भक्त का स्वल्प

भक्ति का तात्पर्य एवं लक्षण -- सामान्यतया भारतीय संस्कृति एवं विशेषतया भारतीय धर्म के समीक्षक विद्वानों के शोधों के संचित कोशों के उपरान्त सन्देह के लिए रवमात्र अवकाश नहीं रह जाता है कि वैष्णव धर्म को आधार शिला का सुदृढ़ स्वरूप, इसके विकास के विभिन्न ऋण, उर्ण एवं उपादान तथा इसके प्रचलन, लोकप्रियता एवं विरजोविता को प्राण प्रतिष्ठा में भक्ति का उद्भव, एवं उद्वेलन क्रियाशील रहा है। इतना विचार रहित है कि भक्ति का उद्भव भारतीय हिन्दूधर्म के उद्भव का सहचर एवं समस्तराय रहा है। इसके श्रेष्ठ कलेवर के निर्माण को बाँकी बाँकी वैदिक मंत्रों के उन सन्दर्भों में दिखाई देतो है जहाँ मंत्रों का द्रष्टा, स्रष्टा एवं प्रयोक्ता वैदिक ऋषि मंत्रों के अधिष्ठातृ देवता के स्वरूप, प्रकर्ष एवं प्रभाव के गुण गान में भाव विभोर होकर अपने अन्तःकरण को उपास्य देव के समीप उतारने के लिए विह्वल हो उठता है। वेदोत्तरवर्ती साहित्य में भक्ति के उन्नयन एवं विकास के अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध ग्रन्थों एवं पाणिनि के अष्टाध्यायी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई०पू० के लगभग हिन्दू धर्म में उपासना-परक पक्ष में उपास्य देवता के प्रति उपासक को भक्ति प्रवण प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा अपने पूर्ण परिपाक को प्राप्त हो चुकी थी। भक्ति का पारिभाषिक रूप में प्रतिष्ठित होना इसके प्रचलन और लोक प्रियता का विशेष परिचायक माना जाता है। इस सन्दर्भ में बालोक्त विचारकों का ऐसा अनुमान रहा है कि पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई०पू० भारतीय धर्म के विकास का वह विशेष काल है जब कि न केवल भक्ति का उद्भव हो हुआ था इसके पारिभाषिक स्वरूप के ग्रहणार्थ अनुकूल परिस्थितियाँ भी प्रकाश में आ चुकी थीं ।

भक्ति के वैदिक एवं पौराणिक स्वल्प को स्पष्ट करने के पूर्व इस के
 अर्थ एवं तात्पर्य पर विचार किया जा सकता है। सेवा अर्थ के धातु " भू="
 धातु में क्त प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा। सेवा में
 प्रेम का भाव जुड़ा रहता है। भवान् में अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है।
~~प्रेम का नाम ही भक्ति है।~~ प्रेम को पराकाष्ठा ही भक्ति है और प्रेम ही
 भक्ति का पूर्ण रूप है। प्रेम की वास्तविक पूर्णता सेवाभाव में ही है। महर्षि
 शाण्डिल्य ने भक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है- ईश्वर के प्रति परमानुराग
 को ही भक्ति कहते हैं।² जब बाराधक और बाराध्य एक हो जाय, उठते-बैठते
 खाते-पीते सोते-जागते चलते फिरते क्षण-प्रतिक्षण सारी क्रियायें करते हुये सभी
 अवस्थाओं में भक्त जब भवान् के अतिरिक्त और कोई वस्तु न देखे तब वही
 तन्मयता पराभक्ति बन जाती है। नारदीय भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने "भक्ति"
 का लक्षण इस प्रकार बतलाया है- परमेश्वर के प्रति होने वाले प्रेम को ही भक्ति
 कहते हैं। भक्ति रसायन में श्री मधुसूदन सरस्वती ने "भक्ति" का लक्षण बतलाते
 हुये कहा है- भागवत गुण के श्रवण से प्रवाहित होने वाली विषयगो धारावाहिक
 वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं।⁴ भक्ति में पूर्ण निष्कामता होनी चाहिये।

1- पाणिनि सूत्र, 3/3/14

2- सा परानुरक्तिरोश्वरे ।

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, 1/1/2

3- सात्वस्मिन् पर(म)प्रेम रूपा ।

नारदीय भक्ति सूत्र, 2

4- द्रुतस्य भावद्विधारावा हिकर्तृ गता ।

सर्वो मनसो वृत्तिर्भक्ति रित्यभिधीयते ।

भक्ति रसायन, 1/3

यह निष्कामता मानव में विना ज्ञान के नहीं आ सकती। ज्ञानी भक्त ही वास्तव में भक्त है। ज्ञानी पुरुष अपने कर्तव्य तथा बुद्धि से ही ईश्वर में प्रेम करता है। भागवत के अनुसार जो लोग ज्ञानी हैं जिन को अविद्या को ग्रन्थियाँ छुन गई हैं और जो सर्वदा आत्मा में ही विहार करने वाले हैं वे भी भावान् की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं क्योंकि भावान् के गुण भी ऐसे सुमधुर हैं जो अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। भक्ति भावना विभिन्न है, जब विष्णु भक्ति के मूल आधार होते हैं तब विष्णु भक्ति कहलाती है।

सामान्यतया वैदिक धर्म के आलोचक विद्वान इसे बहुदेववाद को संज्ञा देते हैं, किन्तु वैदिक धर्म में परिभाषा और लक्षण में पूर्णता लाने के लिए इसे केवल बहुदेववाद नाम देने से काम नहीं चल सकता है वस्तुतः वैदिक धर्म का बहुदेववाद इस का केवल बाह्य पक्ष है। इसके अंतरंग और वास्तविक पक्ष का घोटन एकेश्वरवाद, एकत्ववाद एवं समन्वयवाद के द्वारा होता है। इस कथन के निदर्शनार्थ अन्य अनेक पुरातन साक्ष्यों में यास्क के निरुक्त का उल्लेख किया जा सकता है। यास्क ने अपने ग्रन्थ निरुक्त के देवत काण्ड ॥सप्तम अध्याय॥ में देवताओं के स्वल्प का वर्णन करते हुये कहा है- इस संसार के मूल में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो अत्यन्त प्रभाव शालिनी होने के कारण ॥ईश्वर॥ तथा

१- आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युक्ताः ।

कूर्वनत्यहेतुकीं भक्तिं मित्यम्भुजगुणोदरिः ।

भागवत पु० १/७/१०

महनीय होने से ब्रह्म कहलाती है। वह एक है, अद्वितीय है और उसी एक देवता की विभिन्न रूपों में नाना प्रकार से वन्दना की जाती है। एक ही वात्मा के अन्य देवता प्रत्यङ्ग मात्र हैं। ¹ ऋग्वेद के ऋषि के द्वारा उपास्य भावान् प्रभु सर्वशक्तिसम्पन्न है इसी लिए उसे सर्वशक्तिमान् कहा गया है। मनुष्य और दिव्य गुण सम्पन्न देवता उस को शक्ति का माप नहीं कर सकते। ²

ऋग्वेद के उल्लेख से प्रतीत होता है कि वह ईश्वर अपने निश्चित रूप से एक है, देवता बनेक हैं। परन्तु देवताओं का परमेश्वर एक है। वह बनेक नामों से पुकारा जाता है। उस एक परमेश्वर के इन्द्र, अग्नि, वसु, मित्र, सूर्य, गरुड, वादि विविध नाम हैं। ³ ऋग्वेद में निरूपित वही एक शक्ति ऋग्वेदिक भक्ति के लक्ष्य और विषय के रूप में प्रतिष्ठित माना जा सकता है। भक्ति शब्द का तात्पर्य परमेश्वर से सम्बन्धित विषय का अनुराग है। उस अनुराग को भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वर्णन, वन्दन आदि विविध क्रियाओं से चरितार्थ करता है। भक्ति के प्राचीनतम अर्थ को बालोचना करते हुये ऋग्वेदिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय तक उत्तर काल में प्रतिष्ठित वैष्णव धर्म के लक्षणिक पक्षों का एवं कीर्तन का केवल आरोपण हुआ था तथा उन्हें आरोहणीय अवस्था में पनपने का सुखसर बाद में मिला था। ⁴

1- महाभाग्यात् देवतायाः एकः वात्मा बहुधा स्तुत्ये ।

एकस्य वात्मनः अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ यास्क निरुक्त, 7/4/8

2- न यस्य देवा न मर्ता वापश्च न श्व सो वन्तमापुः ॥ ऋग्वेद, 1/100/15

3- इद्रं मित्रं वसुमग्निं माहुरथा दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सदविप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यममातरिश्वान् माहुः ।

ऋग्वेद, 1/164/46

4- विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, भग्नारकर, वैष्णवविज्म,

शैविज्म एण्ड बर्दर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृष्ठ 41

वैदिक भक्ति के स्वरूप की समीक्षा - ज्ञान कर्म एवं भक्ति का उद्गम स्थल वेद है। ज्ञान बुद्धि से सम्बन्धित है। उपासना श्रद्धा एवं विश्वास पर अवलम्बित है। प्रत्येक कार्य के मूल में इन दोनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार कर्म के लिए ज्ञान और उपासना बुद्धि तथा श्रद्धा की आवश्यकता है, उसी प्रकार ज्ञानार्जन के लिए कर्म तथा और उपासना श्रद्धा तथा उपासना के लिए श्रद्धा और कर्म अपेक्षित है। उपासना के पूर्व भक्ति के क्षेत्र में स्तुति और प्रार्थना आते हैं। देवताओं की स्तुति करते समय साधक उनके साथ माता, पिता, बन्धु आदि का सम्बन्ध स्थापित करता है। उदाहरणार्थ-बम्मि वैदिक कर्मकाण्ड के महान् देवता हैं उन्होंने को सदभावना से यज्ञों का सम्पादन होता है। बम्मि को ऋग्वेद में मनुष्यों का माता पिता बतलाया गया है।² बम्मि ही नहीं इन्द्र भी वैदिक देवताओं में सूर्य के प्रतीक माने गये हैं। इन्द्र केवल पिता ही नहीं, माता भी माने गये हैं।³ ऋग्वेद में एक मंत्र में कृष्ण वागिरस ऋषि से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जाया पाते को बालिगन करती है उसी प्रकार हमारी मति इन्द्र को बालिगन करती है।⁴ ऋग्वेद के इस मंत्र में रागात्मक सम्बन्ध स्थापना निम्न

1- द्रष्टव्य मूर्तीराम शर्मा, भक्ति का विकास, पृ० 111।

2- त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां रायउभयासो जनानाम् ।
त्वं व्राता वरणे वेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम् ॥

ऋग्वेद, 6/1/5

3- त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शत क्रतो वभूविथ ।
बधाते सुममीमहे ।

वही, 8/98/11

4- ब्रह्मा म इन्द्रं मलयः स्वर्विदः सङ्घीची विर्ववा उशतीरनूक्तः ।
परिस्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न सुन्दर्यं मुखानमृतये ॥

ऋ० सं० , 10/43/1

हुए स्म में मिलती है। यह रागात्मक अनुराग प्रदर्शन कहीं-कहीं पर श्रृंगारिक रहस्यवाद के स्म में परिणित है।

ऋग्वेद में वार्णिष्णः वरुण के सूक्तों में भक्ति भावना सबसे अधिक पाई जाती है। उन का स्थान वैदिक देवताओं में सर्वोपरि है। एक स्थान पर वरुण के लिये कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है वह अन्तरिक्ष में उड़ने वाली पक्षियों का मार्ग उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार वह समुद्र पर चलने वाली नावों का । एक दूसरे स्थान पर वरुण को दया तथा कृष्ण गुणों से परिपूर्ण बताया गया है। वह मनुष्यों के अन्तःकरण में होने वाले पापों को अच्छी तरह जानता है। यही कारण है कि वह अपराधियों को दण्ड देता है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति को वह क्षमा प्रदान करता है। अपराधी अपराध की भावना से द्रवीभूत होकर उनसे प्रार्थना करता है— मैं तुम्हारा सदा का बन्धु और प्यारा सखा होकर भी रात दिन कितने पाप किया करता हूँ । इन पापों के करते हुये मुझे तुमने कितने भोग प्रदान किये हैं। हे पूज्य देव! ये भोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अब आप अपनी शरण प्रदान करो। इन पापों से हटाओ।²

इन सूक्तों को समीक्षा से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि स्तोता का हृदय भक्ति भाव से सिक्त था। वेद में अनेकों स्थानों पर नवधा

1- वेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम् ।

वेदनावः समुद्रियः

ऋ0सं0, 1/25/7

2- य अपिर्नित्यो वरुणपुयः सन्त्वा मागांसि कृण्वत्सखाते ।

मात एन स्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धिष्मा विप्रः स्तुवते वरुणम् ॥

ऋ0सं0 7/88/6

भक्ति का निरूपण है। परन्तु वेदों में भक्ति का स्वल्प बोजल्प में ही मिलता है। ऋग्वेद में श्रवण, कीर्तन तथा भावदर्पण का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। जो मनुष्य सबसे प्राचीन तथा नवीनजगत को सृष्टि करने वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा समस्त संसार में हर्ष उत्पन्न करने वालो लक्ष्मी पति विष्णु के लिए अपने द्रव्यधन को तथा स्वयं अपने बाप को समर्पण करता है वह प्रशस्क तथा दानशीलकीर्ति ब्रह्मा ब्रह्म श्रवोभिः से सम्पन्न होकर सब के मन्तव्य परमपद को अनुकूलता से प्राप्त कर लेता है।

उपनिषदों में भक्ति— वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों का महत्वपूर्ण

स्थान है। कुछ विचारकों को यह धारणा है कि उपनिषद् में विशेषतः ज्ञान को ही वर्णित है, भक्ति या कर्म का उल्लेख नहीं है। किन्तु ऐसे निष्कर्ष के सुक्क प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। उपनिषद् में ज्ञान भक्ति और कर्म इन तीनों का समावेश हुआ है। केनोपनिषद् में यह कहा गया है कि ब्रह्म को उपासना करनी चाहिये। उसकी कृपा होने पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद् में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा प्राण वायु को ऊर्ध्व दिशा में प्रेरित करता है वह स्वयं भजनीय स्थ में हृदय के भीतर निवास करता है सभी देवता उसकी उपासना करते हैं।³

1- यः पृथ्वाय वेध से नवीयसे सुमज्जानयेविष्णवे ददाशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत् सेदुश्रवोभिर्गुज्य—

चिदभ्यसत् ।

ऋग्वेद, 1/156/2

2- तद्धन भित्युपासितव्यम्। केनोपनिषद्, 4/6

3- ऊर्ध्व प्राण मुन्नयत्पानं प्रत्यास्यति ।

मध्ये वाक्म मासीनं विश्वेदेवाउपासते ॥

कठोपनिषद्, 2।2।3

भण्डारकर महोदय का यह विचार है कि "उपनिषद्" में वर्णित उपासना भक्ति का आधार है। भक्ति का उदय उपासना से हुआ। कठोपनिषद् में आत्मा के प्राप्ति के उपायों का वर्णन कहीं-कहीं पर मिलता है। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, मेधा के द्वारा नहीं प्राप्त होता, बहुत पाण्डित्य और न बद्धि श्रवण से हो। यह जिस को वरण करता है उसके सामने यह आत्मा अपने स्वस्व को व्यक्त करता है। कठोपनिषद् में एक दूसरे स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि आत्मा ऋण से भी ऋण है। महान् से भी महान् है। यह प्राणी के हृदय में निवास करता है उस का दर्शन करने पर साधक में सर्वज्ञता आदि महिमा का आविर्भाव होता है तथा वह शोक से उत्तीर्ण हो जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् में ब्रह्म उपासना का उल्लेख है। संसार को सभी वस्तुएँ ब्रह्म हैं, क्योंकि सभी वस्तुएँ उसी से उत्पन्न होती हैं और बन्त में विलीन हो जाती हैं। इस लिये अपने मन को शान्त रख कर उपासना करनी चाहिये। श्वेताश्वतर उपनिषद् में ब्रह्म के प्रति सम्पूर्ण भाव से आत्म समर्पण की बात कही गई है। हे भवान् में मोक्ष को प्राप्ति के लिए आप की शरण लेता हूँ। पुनः श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है- जिस की

1- कठ०, भाग 5, पृ० 39

2- नययात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा वृणते तत्स्वाम् ॥

कठोपनिषद्

3- ऋणोरणीयान् महतोमहीयानात्मास्य जन्तोर्मिहितोगुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति वीक्षोकोधातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥

वही, 2/2/20

4- सर्वखल्विदं ब्रह्मतज्जलनिति शान्त उपासीत ।

छान्दोग्य उपनिषद्, 3/14/1

5- मुमुक्षुर्वैशरणमहं प्रपद्ये।

श्वेताश्व०, 6/18

ईश्वर में परा भक्ति है और ईश्वर में जैसी भक्ति है वैसी गुरु में भी है उसके समक्ष ये बातें कहने पर सब कुछ उपलब्ध कर सकता है।

भक्ति मार्ग की साधना में गुरु भक्ति की जो महती प्रशंसा है उस का मूल उपनिषद् में है। बतएव देखा जाता है कि उपनिषद् में भक्ति की बर्णना बनेक स्थानों पर की गई है। यह भी कहा गया है, ब्रह्म की कृपा के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषद् में जहाँ कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है वहाँ भी समझना चाहिये कि उपनिषद् का उद्देश्य भक्ति के द्वारा ज्ञान की तथा ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है- भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको जान सकता है कि मैं क्या वस्तु सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ तथा मेरा परिमाण क्या है।²

उपनिषद् में बोऽम् नाम का वाक्य लिया गया है। यह भावान् का अपना नाम है। छान्दोग्य उपनिषद् के प्रारम्भ में बोऽम् को उपासना का महत्त्व बतलाया गया है। मुण्डक उपनिषद् में आत्मा की बाण और बोऽम् की धनुष बर्णना उस का वाक्य कहा गया है।³ भक्ति के क्षेत्र में नाम के जाप का महत्त्व बहुतों ने स्वीकार किया है। उपनिषद् युग तक प्रभु का मुख्य नाम बोऽम् ही रहा है। परवर्ती युग में इस का स्थान अन्य नामों ने ले लिया। परन्तु साथ-साथ बाज भी बनेक साधक इसी पर बाधित हैं।

1- यस्य देवेपरा भक्तिर्यथा देवे यथा गुरौ ॥

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

वही, 6/23

2- भक्त्या मामभिमानाति यावान् यवास्मि तत्त्वः ।

गीता, 18/85

3- धर्गुत्वोपनिषद् महास्रं शरं ह्युपासा

निशितं सन्ध्यति । वायस्य तद्भागवतेन वेतसा

तदेवाक्षरं सोम्यविदि । प्रणवोऽधुः शरोऽह्यात्मा

ब्रह्म तल्लक्ष्यं मुच्यते । अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ।

पुराणों में भक्ति- पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम-

इसमें सन्देह नहीं है कि पौराणिक धर्म के प्रादुर्भाव में वैदिक धर्म को प्रेरणा विद्यमान थी। इस धर्म में प्राचीन विषयों को छोड़कर नवीन विषयों को ग्रहण किया गया है। वैदिक संहिताओं में कर्मकाण्ड की प्रधानता दी गई है, परन्तु पौराणिक युग में भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों ने सरल संस्कृत भाषा को अपना माध्यम बनाकर वेद के तत्त्वों को जन साधारण तक पहुँचाया है। पुराणों की मुख्य विशेषता यह है कि वेद ने जिस परम तत्त्व को शिष्यों तक ही सीमित रख दिया था पुराणों ने उस को जन साधारण तक पहुँचा दिया है। जहाँ वेद में यह कहा गया है कि ब्रह्म का न कोई रूप है न कोई भाव है वहाँ पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वस्वी और सर्वभावमय है। वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं पुराणों को है।¹

भक्ति के प्रति पुराणों का दृष्टिकोण— पुराण में भक्ति को

महिमा पर यदि विचार किया जाय तो पता चलता है कि भारतीय वाध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में ज्ञान, कर्म और भक्ति मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार किये गये हैं। यह तीनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान हमें लक्ष्य का बोध कराता है कर्म उस लक्ष्य तक पहुँचाता है और भक्ति उस लक्ष्य में रत कर देती है। ज्ञान,

1- द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, पुराणवेम्ब, पृ० 403

उपाध्याय जी का यह कथन एकांगी प्रतीत होता है क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म तत्त्व का निरूपण नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही विधियों से किया गया है। किन्तु उपाध्याय जी के इस कथन के पीछे भाव शायद यह है कि उपनिषदों के ज्ञान काण्ड में सकारात्मक को अपेक्षा नकारात्मक निरूपण पर अधिक बल दिया था सम्भवतः ज्ञान मार्ग के लक्ष्य के रूप में वही अभीष्ट था। यह बात उपाध्याय जी के इस कथन से पुष्टि होती है कि वैदिक संहिताओं में कर्मकाण्ड की प्रधानता के वाक्यद्वारे भक्ति से नितान्त शून्य मानना उपहासास्पद होगा।

कर्म और भक्ति को प्रकाशित करता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का विकास करती है। कर्म अन्य दोनों के निष्पादन में सहायक होता है। गीता में भी ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों विद्यमान हैं, परन्तु भक्ति का स्थान उच्च है। पुराण में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्तियोग इन तीनों का अस्तित्व है, परन्तु भक्ति योग के ऊपर विशेष बल दिया गया है।¹

भागवत पुराण में एक स्थल पर भक्ति को महिमा को बतलाते हुये भवान् श्रीकृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा तीर्थयात्रा, व्रत आदि अन्य साधनों के द्वारा जो प्राप्त होता है मेरा भक्त भक्ति योग के द्वारा वह सब बनायास हो प्राप्त कर लेता है।² इसी पुराण में एक दूसरे स्थल पर भक्ति की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। प्रस्तुत स्थल श्रीकृष्ण और उद्धव के परस्पर वार्तालाप के रूप में है। उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का वचन निम्नांकित है- मैं न योग न ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। मेरा प्राप्ति का सब से उत्तम साधन भक्ति है। एक निष्ठा से को हुयो मेरी भक्ति चाण्डाल को भी पवित्र कर देती है।³ भागवत पुराण में पुनः एक स्थल पर

1- द्रष्टव्य श्रीराम शर्मा, भक्ति का विकास, पृ० 302

2- यत् कर्मभिरन्तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् ।
योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि ।
सर्वं मदभक्तियोगेन मदभक्तौ लभतेऽवसा ॥ भागवत पृ०, 11/20/22

3- न साध्यति मां योगान् साध्यैर्धर्मोद्धव ।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥
भक्त्या ह मे कया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् ॥
भक्तिः पुनाति मन्त्रिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥

भागवत पृ० 11/14/20-21.

भावान को महिमा का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जो इस नाम का उच्चारण करते हैं वे वाण्डाल होने पर भी श्रेष्ठ हो जाते हैं।¹

भागवत पुराण को भाति ही विष्णु पुराण में भी भक्ति की महिमा का वर्णन है। विष्णु पुराण में भक्ति ज्ञान और कर्म समस्त योगिक विषयों का विवेचन हुआ है। सभी मार्गों के अनुयायियों को इस में यथेष्ट सम्बन्ध सामग्री की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान और कर्म के समान भक्ति योग का भी विशेष महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। यम, दूत को विष्णु भक्त के लक्षण प्रतिपादन में कहता है- जो पुरुष अपने वर्ण-धर्म से विचलित नहीं होता, अपने मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखता है, न किसी जीव की हिंसा हो करता है, और बलात्कार से किसी का द्रव्य हरण नहीं करता उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भावान का भक्त जानो²। जिस निर्मल मति का चित्त कलि कल्पमेष रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वदा भावान् को बसा रक्खा है उस मनुष्य को भावान् का परम भक्त समझो³। जो एकान्त में पड़े हुये एक दूसरे के सोने को देख कर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरन्तर भावान् का अनन्य भाव से चिन्तन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु

1- बहो बत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रेवर्ततेनाम तुभ्यम् ।

ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सत्सुर्या ब्रह्मानुवृत्तामि गृणन्ति ये ते ॥

वही, 3/33/7

2- न कलति निज वर्ण धर्म तो यः सममति यत्सुबुद्धिपक्षमे ।

न हरति न वहन्ति किंचिदुच्चैः सितमनसं तमवेदिविष्णुभक्तम्

विष्णु पुरा, 3/7/20

3- कलिकलुषमेन यस्य नात्मा विमलमतेऽस्ति नीकतस्तमेनम् ।

मनसि कृतजनार्दनं मनुष्यं सततमवेदि हरेरतीव भक्तम् ॥

वही, 3/7/21

का भक्त जानो।¹ पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि जिस का हृदय निरन्तर भगवत्परायण रहता है उस का यम, यमदूत, यमपाश, यमदण्ड और यमयातना कृद भो नहीं कर सकते।² विष्णु पुराण में भक्ति के बनेक उदाहरण दृष्टि-गोचर होते हैं। भगवान् प्रह्लाद से कहते हैं कि प्रह्लाद "मे तेरो बनन्य भक्ति से बत प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर को इच्छा हो माँग लो। प्रह्लाद कहते हैं- नाथ सहस्रों योनिथों में मैं जिस-जिस में जाऊँ-उसी-उसी में हे बच्युत बाप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों को विषयों में जैसे अविकल प्रीति होता है वैसे ही बाप का स्मरण करते हुये मेरे हृदय से वर भक्ति कभी दूर नहीं।⁴ पुनः भगवान् ने जब प्रह्लाद को मनोवांछित वर माँगने केलिये बाग्रह किया तब प्रह्लाद ने कहा- भगवान् मे तो बाप के इस वर से ही कृतकृत्य हो गया हूँ बाप की कृपा से बाप में मेरी निरन्तर भक्ति रहेगी। हे भगवान् सम्पूर्ण जगत के कारण रूप बाप में जिस की निश्चल भक्ति है मुक्ति भी उसकी मुद्रा में रहती है, फिर धर्म, वर्ध और काम से प्रयोजन हो क्या रह जाता है।⁵ इसमें सन्देह नहीं कि विष्णु पुराण के प्रस्तुत वर्णन में भक्ति अपने परम स्तर पर पहुँची हुई प्रतीत होती है।

1- कनकमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्ध्या तृणमिव यस्समेवेति वै परस्वम् ।

भवति च भावत्यनन्यवेताः पुरुषवरं तमेवेहि विष्णुभक्तम् ॥

वही, 3/7/22

2- किङ्क-राः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातनाः ।

समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवाम्बनसदा ॥ वही, 3/7/38

3- कुर्वतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीम् ।

यथास्मिन्मित्रो मन्तः प्रह्लाद त्रियतां वरः ॥ वही, 1/20/17

4- नाथ योनि सहस्रेषु येषु ब्रजाम्यहम् ।

तेषु तेष्वव्युता भक्तिरव्युतास्तु सदा त्वयि ॥ वही, 1/2 व 18

5- या प्रतिरविवेकानां विषयेष्वन पाप्मिनी ।

त्वामनुस्मरन् सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ विष्णु पुरा, 1/20/19

विष्णु पुराण में बालक ध्रुव का उल्लेख है। उन्हें सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। वे अपने हृदयेक्षा को सप्तर्षियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मरुचि ऋषि कहते हैं कि विना गोविन्द की वाराधना के मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता है। अत्रि के अनुसार परमपुरुष जनार्दन पर प्रकृति बाधों से भी दूर हैं वे जिस से सन्तुष्ट होते हैं उसी को परम पद मिलता है। अगिरा समस्त जगत को बन्धुत से बंध-प्रोत बतलाते हुये कहते हैं कि गोविन्द की वाराधना करने से बल्यन्त कठिन और दुर्लभ पद मोक्ष की भी प्राप्त किया है "तु" उन यज्ञ पति भावान् को वाराधना कर । कृत्तु ने कहा, परम पुरुष, यक्षपुरुष, योगेश्वर के सन्तुष्ट होने पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो सकती हो। वसिष्ठ ने कहा, भावान् को वाराधना करने पर मन की कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है फिर त्रैलोक्य के बन्दर उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा गया है, कि भावान् विष्णु अपने देशियों द्वारा भी कीर्तित होने पर उन्हें फल प्रदान करते हैं फिर उचित विधान सहित उनको भक्ति करने वाले को दुर्लभ फल देना तो उनका सहज नियम ही है।² विष्णु पुराण के प्रस्तुत उल्लेख से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो पौराणिक धार्मिक परिकल्पन में वैदिक प्रवृत्तियाँ क्रियाशील थीं। यज्ञेय, यज्ञपाते, यज्ञपुरुष बाधे शब्द वैदिक प्रवृत्ति के ही परिवाक्य पद हैं। दूसरे इन्हीं शब्दों की पृष्ठ भूमि में पौराणिकों ने भक्ति के

1- विष्णु पृ०. 1/11/43-49

2- अयं हि भावान् कीर्तितश्च संस्मृतश्च द्वेभानुबन्धेना
पिबस्मिन् सुरासुरादि दुर्लभं फलं प्रयच्छति किमुत
सम्यग्भक्तिमतानिति ।

विष्णु पृ०. 4/15/17

तत्वों को पिरोने और उन्हें गतिशील बनाने का प्रयास किया था। हरिक्री में कृष्ण एक स्थल पर गोपों से कहते हैं कि मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊँगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार वादर पूर्वक रहूँगा जिस प्रकार दिव्य धाम में रहा करता हूँ।

विष्णु भक्ति का सूक्ष्म स्वस्व :- विष्णु पुराण में एक स्थल पर नारायण को हृदयस्थ माना गया है।² विष्णु वाराधना के विषय हैं उनकी वाराधना के विषय हैं उनकी वाराधना के निम्नांकित नियम बताये गये हैं- कहा गया है कि विष्णु के उपासक को चाहिये कि पहले वह सम्पूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे संसार के एक मात्र आधार विष्णु में केन्द्रित करे। इस प्रकार तन्मय भाव से विष्णु का जप करना चाहिये। विष्णुपुराण में एक स्थल पर पराशर ने विष्णु के सूक्ष्म स्वस्व के विषय में कहा है कि वे विकार रहित हैं, नित्य हैं तथा उनका रूप सदा एक सा रहता है। वे विश्व के स्वामी हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं तथा विश्व को उत्पत्ति

1- शिखर वो भविष्यामिभ दक्षतानां वने वने ।

रंस्ये च सह युष्माभिर्था दिविगतस्तथा ॥

हरि०, 2/17/29

2- विष्णु पृ०, 1/11/40-49

3- राज पुत्र यथा विष्णोराराधन परैरैः ।

कार्यमाराधनं तन्नो यथावच्छेत्तुमर्हसि ॥

बाह्यार्थादरिक्ताच्चित्तं त्याजयेत्पुनर्यथा नरः ।

तस्मिन्नेव जगदास्मि ततः कुर्वीत निश्चलम् ॥

एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना ।

जप्तव्यं यन्निबोधेत्तत्तन्नः पार्थिवनन्दन

विष्णु पृ०, 1/11/52-54

स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उनका पारमार्थिक रूप अत्यन्त निर्मल है तथा वे ज्ञानमय हैं। वे पर से भी परे हैं, अन्तरात्मा में उनका निवास है। वे रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से सर्वथा रहित हैं उनमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश का अभाव है। उनके विषय में " हे " केवल इतना ही कहा जा सकता है। वे स्वयं को ही परिपालित करते हैं और स्वयं को ही उपसंहृत करते हैं ऐसे विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उपासना के योग्य हैं तथा भक्तों को वरदान देते हैं।

वेष्णवी भक्ति का स्थूल रूप - विष्णु पुराण में विष्णु को स्तुति
करते हुये विष्णु के एक रूप सूक्ष्म और दूसरे रूप स्थूल की ओर स्तुति है।
स्थूल रूपधारो विष्णु का आवास पर्वत और पयोधि ॥जल॥ बताया गया है।
परन्तु अधिकारी पौराणिक स्थलों में नारायण को जल में निवास करने वाला बताया गया है। उदाहरणार्थ, विष्णु पुराण में नारायण को व्युत्पत्ति का

1- विकाराय..... नित्याय.....सदैकस्वरूपाय

आधार भूतं विवस्या प्याणीयां समणीयसाम ।.....

ग्रसिष्णुं विवस्य स्थितो सौ तथा प्रभुः विष्णु पृ०, 1/2/1-5

2- ज्ञानस्वरूपभत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः ।

परः पराणां परमउ परमात्मात्मसंस्थितः ।

रूपवर्णादि निर्देश-विशेषण विवर्जितः ॥

अपक्षय विना शाक्यापरिणामधिगन्मभिः ।

वर्जितः शक्यते वस्तु यः सदस्ति केवलम् ॥ वही, 1/2/6-10-12

3- स एव सृज्यः स च सर्गकर्ता स एव पात्यति च

पान्यते च । विष्णुर्विरिष्ठो वरदो वरेण्यः । वही, 1/2/70

4- एकानेक रूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मनेनमः ।

विष्णु पृ०, 1/2/3

सम्बन्ध ही विष्णु के जलवास से किया गया है। भागवत पुराण तथा हरिवंश³ में भी नारायण को जल में निवास करने वाला बताया गया है। अन्यत्र कहा गया है कि विष्णु का दर्शन करने के लिये इन्द्र आदि देवमण्डली सहित क्षीर सागर के तट पर गये थे।⁴

पुराणों में कुछ ऐसे भी स्थल प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिन में मूर्तिपूजा के प्रचलन का पता चल सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार देवताओं को स्तुति के उपरान्त जिस समय तबल प्रकट हुये वे हाथ में शंख, कण्ठ में गदा धारण किये हुये गच्छ पर वासुदेव⁵ थे। अन्यत्र उनके सुन्दर रूप का वर्णन करते हुये उनकी बाखों को कमल के सदृश्य बताया गया है। कहा गया है कि वे पोला वस्त्र पहनेते हैं, उनके आभूषण किरीट, केयूर, हार, कटक आदि हैं, उनकी चारों भुजाओं में शंख, कण्ठ, गदा और पद्म विद्यमान है। भागवत पुराण में एक स्थल पर

-
- 1- नारायणः परोऽचिन्त्यः परमेष्ठामपि सप्रभुः ।
 ब्रह्म स्वस्मी भावाननादिः सर्व सम्भूतः ।
 बापो नारा इति प्रोक्ता बापो वै नर सुवः ।
 अयं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । वही, 1/4/4, 6
- 2- भागवत पृ०, 1/6/30
- 3- बापो नारा इति प्रोक्ता बापो वै नर सुवः ।
 अयं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ हरि०, 1/1/36
- 4- एव मुक्त्वा सुरान्सर्वान् ब्रह्मा लोकपितामहः ।
 क्षीरोदस्योत्तरं तोरं तैरेव सहितो ययौ ॥ विष्णु पृ०, 1/9/38
- 5- स्तोत्रस्य चाक्साने ते ददशुः परमेश्वरम्
 शङ्ख-कण्ठगदापाणिं गच्छस्थं सुरा हरिम् । वही, 3/17/35
- 6- तच्च स्मृत्कृत्स्नपद्मदलामलाक्षम्पीतवस्त्र
 धार्य मलकिरीट केयूरहार कटकादि शोभिस्तमुदार
 चतुर्बाहु शरीरं कण्ठं गदाधरम् ।

विष्णु पृ०, 4/15/13

श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मेरी मूर्ति को प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मन्दिर-निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि को व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है।

नितान्त प्राथमिक स्तर पर भक्ति का आविर्भाव ऋग्वेद के काल में हो हो चुका था। भक्ति को विकसित होने के लिए फिर उपनिषदों में बकाश मिला। पुराणों में वर्णित विष्णु भक्ति का सूक्ष्म स्वरूप औपनिषदिक वर्णन से बहुत कुछ समता रखता है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में नारायण को हृदयस्थ माना गया है।² कठोपनिषद् में उपास्य देव को आत्मा में स्थित बताया गया है।³

पुराणों में वर्णित विष्णु के स्वरूप पर वैदिक विचारधारा का प्रभाव दो रूपों में दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनमें वैदिक वर्णन बिना किसी परिवर्तन के अपनाये गये हैं पर कहीं-कहीं उन्हें परिवर्द्धित रूप प्रदान कर नवीन आवरण दिया गया है। ऋग्वेद में "गिरि-क्षत" और "गिरिष्ठा" जैसे शब्द विष्णु के आवास का सम्बन्ध पर्वत से निश्चित करते हैं। ऐसे वर्णन पुराणों में भी मिलते हैं।⁴ किन्तु विशेषता यह है कि इन की संख्या कम है। जहाँ परिवर्द्धन का

1- प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम् ।

पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यताभिः ॥

भागवत पृ०, ११/२७/५२

2- विष्णु पृ०, १/११/४०-४९

3- कठोपनिषद्, २/२३ भट्टारकर, वही, पृ० ४०

4- वायु पृ०, ४१/४९-५०; मत्स्य पृ०, ११९/२८

प्रश्न है उल्लेखनीय है कि पौराणिक परिकल्पन के अनुसार विष्णु का आवास जल है जब कि वेदों में जल को वरुण का आवास बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह कह सकते हैं कि इन्द्र को भाँति वरुण के गुणों को पुराणों में विष्णु में स्थानान्तरित कर वैष्णव धर्म को गति को प्रसर और प्रगाढ़ बनाये का प्रयास किया था। प्रसंगतः इस बात का उल्लेख भी किया जा सकता है, पुराण बहुधा शिव के आवास के निमित्त पर्वत का वर्णन करते हैं, इसी लिए शंकर को पौराणिक वर्णनों में गिरिश शब्द प्रदान किया गया है जिस का तात्पर्य होता है गिरि पर शयन करने वाला। पौराणिक विष्णु के चार हाथ होते हैं। वे गण्ड पर बाहु रहते हैं। चतुर्बाहु विष्णु सम्बन्धी उदाहरणों को पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी होता है। उदाहरणार्थ उदयगिरि के द्वारफलक पर चारबाहु वाले देवता की मूर्ति मिलती है, जिसका तादात्म्य विष्णु से किया गया है। इसके नीचे के भाग में गुप्त अभिलेख भी है जिसमें गुप्त सम्बत् 82 अर्थात् 401 ई० का उल्लेख हुआ है²।

वैष्णव भक्ति मार्ग में पौराणिक विष्णु वेदों में निरूपित देवताओं की

वपेक्षा श्रेष्ठ है — ऋग्वेद में विष्णु सम्बन्धी सूक्तों की संख्या कम है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में प्रायः सौ विभिन्न स्थानों में विष्णु का उल्लेख मिलता है। इन्द्र, अग्नि,

1-विष्णु पृ०, 3/17/35

2- कार्पस इन्सक्रिप्सनम् इण्डिकेरम्, 3 पृ० 21, द्रष्टव्य,

सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज पृ० 17

वरुण वादि देवताओं से सम्बद्ध मंत्रों को अपेक्षा विष्णु को मंत्र संख्या कम होने पर भी विष्णु एक महत्वपूर्ण देवता परिलक्षित होते हैं। वैदिक देवताओं में इन्द्र सभी देवताओं में प्रधान हैं। इन्द्र को प्रेरणा से विष्णु भी सोमपान करते हैं तथा बसुरों के धन का अपहरण करते हैं। ¹ ऋग्वेद में विष्णु को इन्द्र का यौम्य सखा कहा गया है। ² पुराण में इन्द्र के स्थान में विष्णु ही सुप्रतिष्ठित होते हैं तथा वैष्णव पुराणों में परमेश्वर रूप में पूजित होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार स्वयं ³ इन्द्र ने सौ यज्ञों के द्वारा विष्णु को संतुष्ट कर ईश्वरत्व की प्राप्ति की। भागवत में भक्ति साधना का परिचय प्राप्त होता है। भक्त सदा भावत्सेवा के परमानन्द में रत रहने की प्रार्थना करता है- हे "विष्णु" बकिचन भक्त को उच्चतम प्रार्थना तुम्हारे ही चरणों को सेवा है मैं वही चाहता हूँ उस के सिवा अन्य वर को प्रार्थना नहीं करता ⁴ ।

वैष्णव भक्ति के प्रकार- विष्णु पुराण में भक्ति के प्रकार का उल्लेख तो स्पष्ट रूप में नहीं मिलता है, परन्तु न्यूनतम रूप में प्रत्येक भक्ति का वर्णन

1- मैकडानल, वैदिक माइथालोजी, पृ० 41, कीथ, दि रिजिजन ऐण्ड फिलोसफी बाफ दि वेद ऐण्ड उपनिषद्स, पृ० 109।

वस्येदु मातुः सवनेषु सखौ महः पितुं पपिवावर्चन्ता।

मुषाय द्विष्णुः पचत सहीयान्विध्यान्विध्याद्वराहं तिरौवद्विमस्ता

2- द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 137

3- द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 146

4- न काम्येऽन्यं तव पादसेवना यकिचन प्रार्थ्यं तमाह वरं

किमौ । भागवत पृ०, 10/51/56

पाया जाता है। भागवत पुराण में एक स्थल पर वर्णित बताया है कि हिरण्य कशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद से उस के द्वारा पाठित कतिपय श्लोकों को आवृत्ति करने के लिए कहा। प्रह्लाद ने अपने प्रश्नोत्तर में नवधा भक्ति का प्रतिपादन किया है जो इस प्रकार है- ॥१॥ श्रवण ॥२॥ कर्तन ॥३॥ स्मरण ॥४॥ पादसेवन ॥५॥ वर्चन ॥६॥ वन्दन ॥७॥ दास्य ॥८॥ सख्य ॥९॥ आत्मनिवेदन ।

श्रवण - भावान के नाम वरित एवं गुणादि के श्रवण को श्रवण भक्ति कहा गया है।² विष्णु के विषय में श्रवण करना ही नवधा भक्ति का तोपान है जिसके द्वारा हमें बागे बढना है। विष्णु शब्द "विश्" धातु से उत्पन्न हुआ है। अतः इस शब्द का अर्थ सर्वव्यापक है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि पुराण श्रवण से मनुष्य समस्त पापों से छुट जाता है। बारह वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब पुराण श्रवण मात्र से मिल जाता है।³

पुराण में जिस प्रकार भावान् के वरित्र श्रवण का महत्त्व वर्णित है उसी प्रकार भागवत भक्तों के वरित्र श्रवण महिमा का भी वर्णन प्राप्त होता है।

1- श्रवणं कर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

वर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

इति पूसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैन्नक्लक्षणा ।

क्रियते भावत्यङ्गा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥

भागवत पृ०, 7/5/23-24

2- श्रवणं नाम वरित गुणद्वोनां श्रुतिर्भक्ति ।

कल्याण ताध्याङ्कः, पृ० 109

3- विष्णु पृ०, 1/2/36-39

विष्णु पुराण के एक स्थल पर कहा गया है कि प्रह्लाद चरित श्रवण से मनुष्य का पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है जिस प्रकार विष्णु ने प्रह्लाद को सम्पूर्ण आपत्तियों से रक्षा की उसी प्रकार उस को भी वे सर्वदा रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र श्रवण करता है। भागवत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन तथा शूद्रों स्वस्थ और नोरोग बने रहते हैं।² भागवत पुराण में एक दूसरे स्थल पर पृथु ने भावान् से कहा है कि, भावान् मुझे मोक्ष पद की इच्छा नहीं है मेरी यह प्रार्थना है कि बाप मुझे दश हजार कान दे दो जिये जिससे मैं बाप के लीला गुणों को सुनता हो रहा। एक अन्य स्थल पर ब्रह्माजी कहते हैं कि मेरे स्वामी- जो लोग वेद स्म वायु से लाई हुई बाप के चरण रूप कमल कोश को गन्ध को अपने कर्णों से पुटों से ग्रहण करते हैं उन भक्त जनों के हृदय कमल से बाप कभी दूर नहीं होते क्यों कि वे परा भक्ति रूप डोरी से बाप के पादपद्मों को बांध लेते हैं।⁴ अन्यत्र स्वयं भावान् ने कहा है, भागवत धर्मों का

1- प्रह्लादं सकलापत्सु, तथा रक्षित्वान्हरिः ।

तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥ विष्णु पुरा. 1/20/39

2- विद्या प्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विज्ञाम् ।

धर्मं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतादभवेत् भागवत पुरा 3/16

3- न कामये नाथ पदप्यहं वचिन्

न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुखन्युतो

विधत्स्व कर्णयुतमेषमे वरः ॥ वही, 4/20/24

4- ये तु त्वदीयवरणाम्बुजाकोशान्धं जिघ्रान्ति कर्ण विवरैः

श्रुतिवपतनीतम् ।

भक्तया गृहीतवरणः परया च तेषां नापैसि नाथ

हृदयाम्बुस्था तस्वपुंसाम् ॥

भागवत पुरा. 3/9/5

अनुष्ठान करने वाले भक्त काचित्त बत्पन्त शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से बनायास ही मुझ में लग जाता है। हरिवंश में एक स्थल पर कहा गया है कि अठारह पुराणों के श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उसे विष्णु भक्त केवल हरिवंश सुन कर प्राप्त कर लेता है।²

कीर्तन- नाम लीला गुण बादि के उच्चारण से उच्चारण करने का नाम कीर्तन भवित है।³ कीर्तन के महिमा वर्णन में साक्षात् भावान् ध्रुव से कहते हैं कि, जो लोग समहित चित्त से प्रातः और सांयकाल में तेरा गुण कीर्तन करेंगे वे महान पुण्य को प्राप्त होंगे।⁴ जो मनुष्य ध्रुव के दिव्य लोक को प्राप्ति सम्बन्धी इस प्रसंग का कीर्तन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है।⁵ अन्यत्र कहा गया है कि जिन के नाम का विकाश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य समस्त पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से भयभीत वृक।⁶ भागवत पुराण में एक स्थल पर सुत जी श्रिष्यों से कहते हैं कि एकाग्र मन से

1- मदर्मणो गुणैरेतैः परिरक्ष्यते वाश्यः ।

पुरुषस्याजिसाम्येति श्रुतमात्रं गुणं हि माम् ॥

भागवत पृ०, 3/29/19

2- अष्टादश पुराणानां श्रवणं पाद यत फलं भवेत् ।

तत् फलं सुवाप्नोति वैष्णवो नात्र शेषः ॥

हरि०, 3/135/3

3- नाम लीला गुणादीनां मुञ्चैभीषा तु कीर्तनम् ।

कन्याण साधनाङ्क, पृ० 109

4- ये च त्वां मानवाः प्रातः सायं च सुसमाहिताः ।

कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥

विष्णु पृ०, 1/12/95

5- यश्चेतकीर्तयिष्यन्ति ध्रुवस्यारोहणदिवि ।

सर्वपाप विनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते ।

वही, 1/12/102

6- अत्रेतापि यन्नास्मि कीर्तिते सर्वपातकैः ।

भावान का नित्य निरन्तर श्रवण कीर्तन करना चाहिये। जिस का प्रत्येक श्लोक भावान् के सुयश सुख नाभों से युक्त है वह समस्त पापों का नाश कर देता है, वही कि सत्पुरुष ऐसा हो वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। परीक्षित मनुष्य को सब समय और सभी परिस्थितियों में भावान् श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन करना चाहिये²। नाम कीर्तन बादि उपायों से भावान के वरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लेना हो सब से बड़ा कर्तव्य और परमधर्म है।³ अन्यत्र कहा गया है कि देवराज ! ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, बाचार्य बादि की हत्या करने वाले महापापी, कृत्ते का मांस खाने वाले वाण्डाल और कसाई भी भावान् के नाम कीर्तन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं।⁴ वैसे तो कलियुग में दोष ही दोष है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलियुग में केवल भावान श्रीकृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी वासक्तियाँ छूट जाती हैं। सतयुग में भावान् का ध्यान करने से क्रेता में बड़े-बड़े यज्ञों द्वारा उनको बाराधना करने से और द्वापर में विविधार्क उनकी पूजा

-
- 1- तदाश्विस्मार्गो जनताश्च विप्लवोयस्मिन् प्रतिलोकमबद्धवत्यपि ।
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कि-तानियत् शृण्वन्ति गायन्ति गूणन्ति साध्वः ॥
भागवत पृ० १/५/११
 - 2- यस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्व दा।
श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भावान् नृणाम् ॥
वही, २/२/३६
 - 3- एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसार्धः परः स्मृतः ।
भक्ति योगो भावति तन्नाम गृहणादिभिः ॥
वही, ६/३/२२
 - 4- ब्रह्महापितृहा गोघ्नो मातृहाऽऽचार्यहाध्वान्।
शवादः पुल्कसो वापि शुद्धयेन् यस्य कीर्तनात् ॥
वही, ६/१३/८
 - 5- क्लेदोऽनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः ।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग- परं ब्रजेत ॥
वही, १२/३/५१

सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भावान् का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है।

हरिवंश में कीर्तन के महत्त्व को बतलाते हुये भावान् ने कहा, मेरे नामों का निरंतर कीर्तन करने से तुम्हारा बन्तःकरण शुद्ध हो गया। इस लिये मैं हृदय से तुम्हारे ऊपर बत्पन्त प्रसन्न हूँ। पुनः एक स्थल पर वैशम्पायन जी ने कहा है- विप्रवरों, ये ही तुम्हारे गुरु हैं ये संसार बन्धन का विस्तार करने वाली मूल ब्रविद्या का नाश कर डालेंगे। बतएव तुम सब श्री हरि का जो ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव त्रिविध शरीर धारण करते हैं, सदा स्मरण एवं कीर्तन किया करो।

स्मरण- जिस किसी प्रकार से मन के साथ हरि का सम्बन्ध हो जाता है वह स्मरण भवित है। विष्णु पुराण में विवरण मिलता है कि जिस मनुष्य के चित्त में पाप कर्म के अनन्तर पश्चात्ताप होता है उसके लिये तो हरि स्मरण ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। प्रातः मध्याह्न सायं एवं रात्रि के सन्य भावान् के नाम स्मरण से समस्त पापों का क्षय हो जाता है और मनुष्य नारायण को

1- कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखेः ।

द्वापरे परिवर्षायां कलौ तद्हरिकीर्तनात् ॥

भागवत पृ०, 12/3/52

2- वस्मत्कीर्तनाच्छवच्छुद्धं हि करणं तव ।

अतीव मत्संसा प्रति इत्युक्त्वा भावान् हरिः ॥

हरि०, 3/83/14

3- एष संसार विभ्रं विनाशयति वो गुरुः ।

स्मरध्वं सततं विष्णुं पठध्वं क्रिहोरिणाम्

हरि०, 3/89/12

4- यथा कथं चिन्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते ।

कल्याण साधनाङ्क पृ० 110

प्राप्त कर लेता है।¹ विष्णु के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है स्वर्ग लाभ तो उसके लिये विघ्न रूप है।² बछूर अपनी गोबुल यात्रा के समय सोचते हुये कहते हैं कि जिन के स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है मैं सर्वदा उन बजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ।³ स्मरण ब्रह्मा ध्यान के विषय में कृष्ण का कथन है कि जो समस्त कर्मों को मुझमें समर्पित कर तथा मुझमें तल्लोण होकर अनन्य योग से ध्यान के द्वारा मेरी उपासना करता है, उन मुझ में चित्त आने वालों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर में कल्याणकारो हो जाता हूँ।⁴ भागवत पुराण में एक स्थल पर श्रीकृष्ण जो उद्धव से कहते हैं कि जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन किया करता है, उस का चित्त मुझ में तल्लोण हो जाता है।⁵ जो योगी इस प्रकार तीव्र

1- कृते पापेऽनुतापो वैयस्य पुंसः प्रजायते ।

प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम् ॥

प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्यान्हादिषु संस्मरन् ।

नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥

विष्णु पृ०, 2/6/38-39

2- विष्णु संस्मरणात्क्षीण समस्त क्लेशा संजयः ।

मुक्तिं प्रयात्रि स्वर्गात्सिस्तस्यविघ्नोऽनुमीयते ॥

विष्णु पृ०, 2/6/40

3- स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ।

पुरुषस्तमर्जं नित्यं ब्रजामिश्रणं हरिम् ॥

वही, 5/17/17

4- अनन्येव योगेन माध्यायन्त उपासते । तेषामहं

समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

गीता, 12/6

5- विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषंजते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलोयते ॥

भागवत पृ०, 11/14/27

ध्यान योग के द्वारा मुझमें हो अपने चित्त का संयम करता है उसके चित्त में वस्तु की वनेकता, तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिये होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र हो निवृत्त हो जाता है।

हरिकृष्ण में स्मरण तथा ध्यान का वर्णन इस प्रकार है-

विप्रवरों! तुम सदा ऐसा हो जानों। सत्त्व गुण का बाधय लेने वाले तुम जैसे भक्तों को सदा एक मात्र श्री हरि का ही चिन्तन करना चाहिये। संसार में सर्वव्यापी नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवतानही है। ब्राह्मणों! तुम सदा वीष्णु का जप और भावान् केशव का ध्यान किया करो। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ध्यान करने पर साक्षात् श्री हरि तुम लोगों पर प्रसन्न होंगे।

पाद सेवन - भावान को पाद सेवा तथा उनके पादपद्मों का भजन ही पाद सेवन भक्ति है। पराशर मुनि का कथन है कि अपने माता पिता को सेवा करने से ध्रुव के मंत्र वेभ्र और प्रभाव को वृद्धि हुयो और देवासुरों के बाधार्थ शंख ने ध्रुव का यज्ञोगान किया। विष्णु पुराण के एक स्थान पर भावान् वराह

1- ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युजतो योगिनो मनः ।

संयास्यत्युशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥

वही, 11/14/46

2- एवमेव किञ्चानोत नाकार्या विचारणा ।

हरिरेकः सदाध्येयो भवदिभः सत्त्वमास्थितैः ॥

हरि०, 3/89/8

3- ततो निःश्रेयसप्राप्तिर्भविष्यति न संशयः

एवं ध्यायतो हरिः साक्षात् प्रसन्नो वोभविष्यति ।

वही, 3/89/10

4- विष्णु पृ०, 1/12/17-99

के स्तवन में कथन है कि हे भूयस्व ठाढ़ों वाले प्रभो बाप के वरणों में वारों वेद हैं। अन्य स्थल पर कहा गया है कि मेरु पर लक्ष्मी विष्णु एवं सूर्य बादि देवताओं के सुन्दर मन्दिर हैं जिन को सेवा श्रेष्ठ किन्नर बादि जातियाँ करती हैं। विष्णु पुराण में साक्षात् भावान के पाद सेवन का प्रसंग स्पष्ट रूप से नहीं बाया है। किन्तु देव मन्दिरों की सेवा का स्पष्ट वर्णन है जिसे पाद सेवन के वर्तमान माना जा सकता है।

भागवत पुराण में भी पादसेवन भक्ति का प्रसंग बाया है। पादसेवन भक्ति एक तो भावान् की साक्षात् पाद सेवा है, दूसरा भावान् के पादपदमों का भजन । इसमें प्रथम प्रकार की पाद सेवा बड़ी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भावान से प्रार्थना करते हैं, नाथ इस जन्म में बध्ना भविष्य में जहाँ कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले पशु पक्षी बादि किसी भी तिर्यक योनि के जन्म में मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हो जिसे मैं भी बाप के भक्तजनो में से एक होकर बाप के वरणों को सेवा करूँ² पुनः ब्रह्मा जी भावान् के साक्षात् पाद सेवन को प्राप्ति की बति दुर्लभ समझकर भावान् के प्रिय ब्रजवासियों के वरण रज को प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है।³ पाद सेवन की अभिलाषा में गोपाङ्गनायें भावान से प्रार्थना

1- पादेषु वेदास्तव यूपदण्ड दन्तेषु यज्ञश्चितयश्च वक्त्रो ।

लक्ष्मी विष्णवामिसूर्यादिदेवानां मुनिसत्तम ।

तास्वाय तनव्याणि जुष्टानि वर किन्नरैः ॥

वही, 1/4/32, 2/2/47

2- तदुस्तु मे नाथ सभूरिभागो भवेत्तु वान्यत्र तु वातिरश्चाम् ।

येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भुत्वानिषेवे तव पाद पल्लवम् ॥

भागवत पुराण, 10/14/30

3- तद् भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या

यद् गोकुलेऽपि कतमाठः प्रि रजाऽभिभूम् ।

यज्जीवितुं निखिलं भावान् मृन्द-

स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृम्यमेव ॥

वही, 10/14/34

करतो हैं कि जिन लक्ष्मों को कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवगण तप बादि द्वारा प्रयास करते हैं, लक्ष्मों जो बाप के वक्षःस्थल में निवास पाकर बाप के सुशोभिषित वरणों के रज को अभिलाषा करतो हैं उसी प्रकार हम भोवाप को वरण रज को प्राप्त हुई हैं। भावान को साक्षात् पादसेवन भक्ति के अंतर्गत भजन रूप पादसेवन भक्ति बातो है। भागवत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि बन्धुत भावान् के वरणों को सेवा करने वाले भक्त को भावद्भक्ति विषयक ज्ञान ये सब एक साथ हो प्राप्त हो जाते हैं और उस के बाद वह अत्यन्त कुशलता को प्राप्त हो जाता है।² श्री सनत्कुमार पृथु महाराज से कहते हैं कि जिस भावान के वरण कमल पत्र रूप बङ्गुलियों को कान्ति को छटा का स्मरण करके सत महात्मा बहङ्गुल रूप हृदयाम्नि को जो कमों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियों का प्रत्याहार करके अपने अन्तःकरण निर्विषय करने वाले सन्यासी भो वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भावान्³ वासुदेव का भजन करो।

1- श्रीर्यसदाम्बुजरजश्चकमेतुलस्या

लब्ध्वापि वक्षसिपदं किल भुज्यजुष्टम् ।

यस्याः स्ववोक्ष्मतेऽन्यसुरप्रयास-

स्तब्दं वर्यं च तव पादरजः प्रपन्ना ॥

वही, 10/29/37

2- इत्युताङ्घ्रि भजतोऽनुवृत्त्या

भक्तिर्विरक्तिर्भावत्पुबोधः ।

भवन्ति वै भागवत्स्य राज-

स्ततः परां शान्तिमुपैतिसाक्षात् ॥ भागवत पु०, 11/2/43

3- यत्पादपङ्कजपलास विलास भक्त्या

कमार्यं ग्रथितमुद्धयन्ति सन्तः ।

तदन्न रिक्तमस्तयो यस्तयोऽपि यद् -

स्रोतोगणास्तमरणं वासुदेवम् ॥

वही, 4/22/39

वर्चन- पूजनार्थ वर्च धातु में "ल्युट" प्रत्यय के योग से वर्चन शब्द को निष्पत्ति हुई है। वाह्य सामग्रियों के द्वारा कल्पित सामाग्रियों से भावान् का श्रद्धापूर्वक पूजन करना वर्चन भक्ति है। वर्चन भक्ति के विषय में विष्णु पुराण में अनेक प्रसी मिलाते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय, यज्ञपुरुष भावान् विष्णु के सदायज्ञों द्वारा वर्चन पूजन का प्रमाण है। इस के वितरित अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना का वर्णन है। योग युक्त तपस्वी राजा भरत भावान् को पूजा के लिए केवल पुष्प और कुश का ही संवय करते थे।² कालियनाग ने कृष्ण को पूजा के सम्बन्ध में कहा था कि जिन को पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नन्दनादि वन के पुष्प और अनुलेपन आदि से करते हैं उन वाप का मैं किस प्रकार से वर्चन कर सकता हूँ।³

वेद में प्रतिमापूजा का उल्लेख स्पष्टतया नहीं है और पौराणिक काल में स्थिति बदल जाती है। परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में पौराणिक स्थल प्रतिमा निर्माण तथा पूजा के प्रति अवश्य स्मृत करते हैं। भागवत पुराण में एक स्थल पर

1- पुरुषैर्धनपुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते ।

यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु वान्यथा।

विष्णु पृ० 2/3/21

2- समित्पुष्पकुशादानं कृते देवक्रियाकृते ।

नान्यानि कृते कर्माणिनिस्सङ्गमेन योगतापसः ॥

वही, 2/13/11

3- वही, 5/7/56-69

भावान ने अपने पूजा के अधिष्ठान ॥ वाश्रय ॥ प्रतिमा स्थाण्डल, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय, गौ और ब्राह्मण आदि बताये हैं। प्रतिमा बाठ प्रकार की बताई गई है- पाषाणमयी अर्थात् शालग्राम और पाषाणनिर्मित, काष्ठमयी, सुवर्ण आदि धातुमयी, चन्दनादि द्वारा लेपन की हुई, चित्रमयी, मनोमयी और रत्नमयी। भावान् की पूजा विधि के विष्णु में भागवत में कई स्थलों पर वर्णन मिलते हैं। भावान् के वर्चन में श्रद्धा हो मुख्य है। स्वयं भावान् ने कहा है- श्रद्धा पूर्वक वर्णन किया हुआ जल भी अत्यन्त प्रिय है। श्रद्धा रहित अमूल्य वस्तु भी वर्णन की हुई मेरे लिये स्तौष्ट्यद नहीं हो सकती।²

वर्चन भक्ति की भागवत ने परा भक्ति का साधन बताया है। निष्काम भोक्त योग द्वारा जो इस प्रकार मेरी पूजा करता है उस को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भावान् की आराधना करना ही द्विजाति-ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्त के लिए परम कल्याण का मार्ग है। हरिवंश में एक स्थल पर कृष्ण ने पर्वत से प्रकट वाणियों द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव का संसार है तो बाज से गोवों के भीतर मेरी पूजा होनी चाहिये।⁵

- 1- शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या-वस्त्रेकी ।
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा समृता ॥ भागवत पृ० ११/२७/१२
- 2- श्रद्धयोपाहृतं श्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥
भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । वही, ११/२७/१७
- 3- मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ।
भक्तियोगं स लभते एवं चः पूजयेत् माम् ॥ वही, ११/२७/५३
- 4- अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः ।
यच्छ्रद्धयाऽऽप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पुरुषः ॥ वही, १०/८४/३७
- 5- स उवाच ततो गोपान् गिरि प्रभक्षया गिरा ।
अक्षभृति चेज्योऽहं गोषु यद्यस्तु वो दया ॥ हरि०, २/१७/२७

वन्दन- वन्दन शब्द का तात्पर्य है प्रणाम । भावान् के श्री वरुण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से प्रणाम करना वन्दन भक्ति है। विष्णु पुराण में वन्दन भक्ति का वर्णन कई स्थलों पर हुआ है। ध्रुव की तपस्या के प्रसी में कहा गया है कि श्री वन्द्युत को किरोट, शङ्ख, कदगदा, शार्ङ्ग-धनुष और खड्ग धारण किये हुये देखकर उसने पृथ्वी पर शिर रख कर प्रणाम किया। वन्द्यत्र स्थल पर यमराज कहता है, जो भावान् के सुखान्दित वरुण-कमलों की परमार्थ बुद्धि से वन्दना करता है, घृत बाहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप-बन्धन से मुक्त हुये उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़ कर निकल जाना।² गीता में वन्दन भक्ति का प्रतिपादन कई स्थलों पर हुआ है। जब भावान् कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने त्वेराद रूप को प्रकट किया तब अर्जुन वाश्चर्य वक्ति होकर बार-बार भावान् को प्रणाम किया।³ भागवत पुराण में प्रणाम करने की विधि स्वयं भावान् ने इस प्रकार बताई है- अनेक प्रकार के वेदयुक्त, पुराणयुक्त एवं तन्त्रयुक्त और प्राकृत स्तोत्रों से स्तुति करके यह निवेदन करें। हे भावान्, आप प्रसन्न हों और दण्ड की तरह गिर कर पृथ्वी पर इस प्रकार प्रणाम करें- हे प्रभो इस संसार सागर के मृत्यु रूप ग्रहण से मेरी

1- शङ्ख-कदगदाशार्ङ्ग-व्यसिधर मन्द्युतम् ।

किरीटिन् समालोक्य जगामशिरसा महीम् ॥

विष्णु पृ०, 1/12/45

2- हरिमभ्यर्चिताढः प्रिमदम्

प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्यः ।

तमपगतसमस्त पापबन्ध

ब्रज परिहृत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्

वहो, 3/7/18

3- गीता, 11/14, 39/40

रक्षा कोजिए। एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि भवान् को प्रणाम करने वालों को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता उनको मुक्ति हो जाती है।²

दास्य- भवान् को अपने कर्मों को अर्पण कर देना तथा उन को अनन्य सेवा में अपने को लगा देना ही दास्य भक्ति है।³ विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवगण निरन्तर यही गान करते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो फल को इच्छा से रहित अपने कर्मों को अर्पण करने से निष्पाप होकर उस अनन्त में लीन हो जाते हैं।⁴ इन्द्र वादि देवताओं के साथ ब्रह्मा ने दीन भाव से वाज्ञा मागते हुये कहा था, हे सुरनाथ इन्हें बध्ना मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिये वाज्ञा कोजिये । हे ईश बाप ही को वाज्ञा का पालन करते हुये हम सम्पूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे।⁵

1- स्तवैरुच्चावधैः स्तात्रैः पौराणैः प्राकृतेरपि ।

स्तुत्वा प्रसोद भावनिति वन्देत दण्डवत् ॥

शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुव्यां च परस्परम् ।

प्रपन्नं पाहि मामोश भोतं मृत्युग्रहार्णवात् ॥

2- तत्तेऽनुकम्पां तु समीक्षमाणो

भुजान एवात्मकृतं विपाकम् ।

हृदा म्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते

जीवेत यो मुक्तिपदेन दायभाक् ॥ वही, 10/14/8

3- दास्यं कर्मार्पणं तस्य कैङ्कर्यं नपि सर्वथा।

कन्याण साधनाङ्कः, पृ० 110

4- गायन्ति देवाः किलगीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्यदमार्गभूते

भ्रान्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

कर्मण्यसङ्कल्पित तत्फलानि

संस्य विष्णो परमात्मभूते ।

बावाप्य तां कर्ममहीमनन्ते

तस्मिन्नर्थं यं त्वमलाः प्रयन्ति ॥ विष्णु पृ०, 2/3/24-25

5- विष्णु पृ०, 5/1/57-58

भागवत पुराण में दास्य ॥सेवा॥ भक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि भवान् की सेवा जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से करते हैं उन में वह सच्चा दास्य भाव नहीं है वह वाणिज्य व्यापार के समान है। भवान ने स्वयं दास्य भक्ति के लिये बाजा की है- भवान के मन्दिर का मार्जन, सिक्का, मण्डल बादि की रचना निष्कपट भाव से दास को भाँति करनी चाहिये।²

भवान का दास्य भाव प्राप्त होना बहुत कठिन एवं दुर्लभ है। प्रह्लाद ने भवान् नृसिंह से प्रार्थना की है- हे भवान् प्रिय और अप्रिय पदार्थों के संयोग और वियोग से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म से सब योनियों में तपित होकर मैंने जिन बौद्धिधियों का प्रयोग किया उनसे शान्ति न मिलकर उलटा दुःख ही मिल रहा है, परन्तु बन्को में दुःख न समझकर भ्रम से सुख समझता हूँ अतएव आप अपना दास्योग बौद्धि प्रदान कीजिये। जिस से उस ताप का नाश होकर शान्ति प्राप्त हो।³ गोपियों ने भवान् से कहा, हे दुःख का नाश

1- यस्त बाशिष बाशास्ते नसभृत्यः सवेवणिः ।

भागवत पृ०, 7/10/4

2- समार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डल कर्तनः ।

गृहशुष्का मह्यं दसवद् यदमायया ॥

भागवत पृ०, 11/11/39

3- यस्मात् प्रियाप्रिय वियोग सयोगजन्म-

शोकान्मिना सकल योनिषुदह्यमानः ।

दुःखोऽपि तदपि दुःखान्तिद्वयाह

भ्रुन्भ्रामि वद मे तव दास्य योगम् ॥

वही, 7/9/17

करने वाले पुरुषोत्तम बाप को सेवा करने को बाशा लेकर अपने गृहों को त्याग कर बापके घरों के समीप आई हूँ। हमारा हृदय आप को प्रेमाग्नि से तपित हो रहा है वतएव बाप अपने दास्य-सेवा देने को कृपा करें ।¹

सख्य- भावान के बटल विश्वास और उनके साथ मित्रता सहचर्य व्यवहार इन दोनों का नाम सख्य कहा गया है।² विष्णु पुराण में सख्य भाव के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामकृष्ण और गोपाल बालकों के सम्बन्ध में कहते हैं कि कभी एक दूसरे को अपने पोठ पर ले जाते हुये खेलते तथा कभी अन्य गोप बालकों के साथ घूमते रहते थे।³ कृष्ण की मोठी गतिध्वनि सुनकर गोपियाँ अपने-अपने घरों को छोड़कर जहाँ कृष्ण थे वहाँ जाती थीं।⁴ भागवत पुराण में ब्रजाङ्गनाओं ने सख्य भक्ति का प्रतिपादन किया है। सख्य भक्ति के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा है, वही नन्दनादि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग है जिनके सुहृदय परमानन्द सनातनपूर्ण ब्रह्म बाये हैं।⁵ वैदिक

1- तन्न प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रि-मूलं

प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः ।

त्वत्सुन्दरस्मित निरोक्ष्य तोव्रकाम-

तप्तात्मनां पुरुष पृष्ण देहि दास्यम् ॥ वही, 10/29/38

2- विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यं द्विविधमीरितम् ।

कल्याण साधनाङ्क, पृ० 111

3- क्वचिद्ब्रह्मन्ता वन्योन्यं क्रोड मानो तथा परैः ।

गोप पुत्रेस्सर्व वत्साश्च यन्तो विवेरतुः ॥ विष्णु पुराण, 5/6/34

4- भागवत पृ०, 10/47/17

5- वही भाग्य महो भाग्यं नन्द गो व्रजेऽसाम् ।

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥ वही, 10/14/32

वाङ्मय में कहीं-कहीं सख्य भक्ति का प्रतीक मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर विश्वदेवता के सन्दर्भ में कहा गया है कि हम देवों के साथ मैत्री करें।¹

वात्मनिवेदन- बह्मकार रहित अपने तन, मन, धन और परिजन सहित अपने बाप को तथा साक्षवस्व को ब्रह्मा और प्रेम पूर्वक भावान् को समर्पण कर देना वात्मनिवेदन भक्ति है। विष्णु पुराण में एक स्थान पर उल्लेख है कि अपने अनुवर को हाथ में पाश लिये देख कर यमराज ने उस के कान में कहा था- भावान् मधुसूदन के शरणागत व्याक्तियों को छोड़ देना क्यों कि मैं, जो विष्णु भक्त नहीं हूँ, ऐसे अन्य पुरुषों का हो स्वामी हूँ।² भागवत पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि वात्मनिवेदन करने वाले भावान् के अनन्य भक्त हैं।³ गीता के अन्त में भावान् ने कर्जुन को शरणागत होने को बाज़ा दी है- सब धर्मों को त्याग कर तू एक मेरी शरण में बाज़ा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिन्ता मत कर।⁴ भागवत पुराण में उद्धवजी के प्रति भावान् का

1- देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं ।

ऋग्वेद, 1/89/2

2- स्वपुरुष ममिवीक्ष्य पास हस्तं यमः किल तस्य कर्णमूले ।

परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्प्रभुहमन्यनृणाम

वैष्णवानाम ॥

विष्णु पुरा, 3/7/14

3- न पार मेष्ठयं न महेन्द्राधिष्ठयं न सार मोर्म न नरसोध्यत्यम्बा
न योग सिद्धिरि पुनर्भवाभ्युपार्पिता त्येच्छति मद्विनान्यत ॥

भागवत पुरा, 1/14/14

4- सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

बह्वै त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा सुवः ।

गीता, 18/66

कथन है कि तुम एक मात्र मेरो हो बनन्य भाव से शरण में बाजा जिससे मेरे द्वारा भय से रहित हो जावोगे।¹ शरणागत भक्त के रक्षक भावान् स्वयं हो जाते हैं। जो स्त्री, पुत्र, घर, कुटुम्ब सब छोड़कर मेरो शरण में बागये हैं² उनको उपेक्षा में किस प्रकार कर सकता हूँ।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भक्ति के बीज ऋग्वेद में सन्निहित हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही भक्ति के लिए साक्ष्यभूत उदाहरण मिलते हैं। वाचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार ऋग्वेद के बाद संहिताओं में भी भक्ति बीज रूप में वर्तमान है, यद्यपि प्रधानता उन में कर्मकाण्ड को ही दी गई है। इसी बीज का बागे चलकर उपनिषदों और पुराणों में विकास हुआ है।³ वेदों की अपेक्षा श्वेताश्वतर जैसे उपनिषदों में भक्ति का रूप अधिक प्रौढ़ रूप में सामने आता है। क्यों कि इन ग्रन्थों में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उस विशेष तत्त्व पर बल दिया गया है जिसे उपासना कहते हैं तथा जो भक्ति का ही समानार्थक और समस्तरोप है। वैदिक ग्रन्थों में यदि भक्ति का प्राथमिक कलेवर संवारा गया है तो उस का पूर्ण परिपाक होना पौराणिक काल में स्वाभाविक था। जिन देवताओं को वैदिक ग्रन्थों में गौण स्थान प्राप्त था उन में बहुतेरे को प्रधान स्थान मिला। उदाहरणार्थ, ब्रह्मा, ^{विष्णु} महेश आदि ।

1- मामेक मेव शरणात्मा न सर्व देहिनाम् ।

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकृतो भयः ।

भागवत पृ०, 11/12/15

2- ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।

हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥

वही, 9/4/65

3- पुराण विमर्श, पृ० 403

पुराण में भक्ति के सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों का वर्णन है। भक्ति का सूक्ष्म स्वरूप दार्शनिक तत्वों से बोल-प्रोत है, भक्ति का स्थूल स्वरूप व्यवहारिक है। वैष्णवों भक्ति का स्थूल स्वरूप वैदिक विचारधारा से प्रभावित है। वेद, तथा उपनिषद् में भक्ति को कितनी शाखायें थीं इस पर विस्तार के साथ विचार नहीं किया गया है, परन्तु पुराणों में पंचधा तथा नवधा भक्ति का विशेष विस्तृत वर्णन है। भले ही वेद में भक्ति के मूलभूत तत्व विद्यमान हैं परन्तु इसका पूर्णरूपेण विकास पुराणों में हो पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। वैदिक भक्ति का विकास एकांगी था, किन्तु पुराणों में उसकी सर्वांगीणता के दर्शन होते हैं। कालान्तर में भक्ति से प्रभावित बनेक धार्मिक सम्प्रदायों ने जन्म लिया, परन्तु भक्ति के उद्भव एवं विकास का मुख्य स्रोत भागवत धर्म या वैष्णव धर्म ही था।

पंचम अध्याय

विष्णु और वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य
तथा नारायण और विष्णु का एकीकरण

विष्णु और वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य-- अनेक विद्वानों ने वासुदेव

कृष्ण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं जिसका पृष्टोकरण भारतीय साहित्यिक साक्ष्यों के विवेक पूर्ण अध्ययन से प्रतिभाषित होता है। संहिता, ब्राह्मण तथा प्राचीन उपनिषद् आदि वैदिक साहित्य में वासुदेव के नाम का उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम इस नाम का उल्लेख तैत्तिरीय वारण्यक के दशमं प्रपाठक में मिलता है, जहाँ पर यह विष्णु के एक नाम को भाँते व्यवहृत हुआ है। डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस वारण्यक की रचना कुछ काल बाद सम्पन्न हुई और इस में भी वह स्थान "जिह्वा" रूप में आया है।² कीथ ने इस वारण्यक का काल ईसाके पूर्व तीसरे शताब्दी में निश्चित किया है जिस से उस समय तक वासुदेव तथा नारायण की एकता का सम्पन्न हो कृष्ण सिद्ध होता है।³

वासुदेव कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ "कृष्ण" शब्द ऋग्वेद के बाठवें मण्डल के एक सूक्त के आशेष व रचयिता के रूप में आया है। इसी मण्डल में तीसरे व चौथे मंत्रों में ऋषि अपने को स्वयं कृष्ण कहते हुये जान पड़ते हैं।⁵ कौशोतकि ब्राह्मण में भी उसी कृष्ण वागिरस का उल्लेख मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद् में ऐसा वर्णन मिलता है कि देवको पुत्र घोर वागिरस के शिष्य थे।⁶

1- द्रष्टव्य, पृष्ठांक,

2- राजेन्द्र लाल मित्र, तैत्तिरीय वारण्यक की भूमिका, पृ० 8

3- राय चौधरी, मेटोरियन्स फार दि स्टडी ऑफ दि कर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वेष्णव सेक्ट पृ० 63

4- द्रष्टव्य, पृष्ठांक . 146

5- द्रष्टव्य, पृष्ठांक . 146

6- द्रष्टव्य पृष्ठांक . 146

कौशोतकि¹ ब्राह्मण के अनुसार वे श्रापे सूर्य के उपासक थे। इस सन्दर्भ में डा० भण्डारकर का यह विचार है कि यदि कृष्ण और घोर दोनों हो बागिरस थे तो इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृष्ण के बागिरस होने की परिपाटी ऋग्वेद काल से लेकर उपनिषद् के रचना काल तक चली गई²।

हापकिंस³ और बार्थ⁴ ने वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि वासुदेव कृष्ण मनुष्य नहीं थे वरन् उनको गणना देवताओं की कोटि में की जाती थी जिसका वैष्णव धर्म के विकास में महान् योगदान था। दोनों विद्वानों ने वासुदेवकृष्ण को सूर्य से सम्बन्धित बतलाया है⁵। हापकिंस ने वासुदेव कृष्ण को पाण्डव राजा का देवता बतलाया है। बार्थ यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि वासुदेव कृष्ण निःसन्देह घोर बागिरस के शिष्य थे जो सूर्य के उपासक थे, परन्तु सौर्य देवता न थे⁶। मैक्लिफ⁷ और कीथ ने महाभारत के आधार पर कृष्ण को वानस्पतिक देवता बतलाया है।

1- वही,

2- भण्डारकर, वे०वे०, पृ०, 15-16

3- हापकिंस, रिलिजन बाँफ इण्डिया, पृ० 466-488

4- बार्थ, रिलिजन बाँफ इण्डिया, पृ० 166

5- हापकिंस, वही, पृ० 388-466

6- वर्थ, वही, पृ० 168

7- मैक्लिफ, इण्डियन थीज्म, पृ० 37-38

8- कीथ, जर्नल बाँफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1915, पृ० 41

वासुदेव भक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक का नाम था। यह जान पड़ता है कि वह स्कंध प्रद्युम्न और बनिन्द के साथ वर्तमान थे।¹ वैयाकरण पाणिनि के एक सूत्र से यह सिद्ध होता है कि वासुदेव ईसा के पूर्व सातवाँ शताब्दी में एक विशेष धर्म ब्रह्मा सम्प्रदाय के उपास्य देवता थे जहाँ पर उक्त सम्प्रदाय के अनुयायियों को वासुदेव कहा गया है।² भाष्यकार पतञ्जलि ने इसे उसी अर्थ में माना है और एक अन्य सूत्र पर भाष्य लिखते समय कहा है कि वासुदेव और कृष्णदेव दोनों वृष्णि नाम हैं और क्रमशः वासुदेव और कृष्णदेव शब्दों से बने हैं।³ पाणिनि के युग में कृष्ण वासुदेव को भक्ति के विकास को प्राचीन और बर्बाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। कोथ ने पतञ्जलि के "संज्ञा वक्ष्या तत्र भवतः" कथन को यथार्थ मानते हुये लिखा है कि निश्चय ही पाणिनि के समय में वासुदेव कृष्ण को वृष्णि का अवतार माना जाने लगा था।⁴

महाभारत में एक ऐसी कहानी मिलती है जिस में यादव सात्वत वृष्णि परिवार के कृष्ण के अतिरिक्त एक दूसरे पौण्ड्रक वंशीय वासुदेव नामक राजा को बोर स्मृत है जिस ने अपने को स्वयं वासुदेव घोषित किया ।

1- भण्डारकर, वे०३०, पृ० 13-14

2- वासुदेवार्जुनाभ्यामुक्तः 4/3/98, द्रष्टव्य, वासुदेव शरण अग्रवाल, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृ० 348

3- अष्टाध्यायी पृष्णि कृष्णच/4/1/114 पर पतञ्जलि महाभाष्य ।

4- जनरल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1908, पृ० 848

5- महाभारत {कुरुक्षेत्र तथा बम्बई संस्करण} 1-6992; 11-584, 1270 सोरेन्सन, ऐन इण्डेक्स दू द नेमस इन द महाभारत, पृ० 547 पर उद्धृत ।

उक्त कहानो बालोक्ति विष्णु पुराण में पौण्ड्रक वाक्यान के रूप में वर्णित है जो इस प्रकार है- पौण्ड्रक कशोय वासुदेव नामक एक राजा को वज्ञान-मोहित पुरुष "बाप" वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतर्ण हुये हैं, ऐसा कह कर स्तुति किया करते थे। अन्त में वह भी सत्य मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार वात्मा विस्मृत हो जाने पर उसने विष्णु भावान् के समस्त विन्ह धारण कर लिये और श्रीकृष्ण के पास यह सन्देश भेजा कि भूदृष्टि अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे कुछ बादि सम्पूर्ण विन्हों को छोड़ दे और यदि तुझे जिवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। श्रीकृष्ण दूत द्वारा समाचार प्राप्त कर दूत से कहते हैं कि ठीक है; मैं ने तेरे मन्तव्य को भला भाँति समझ लिया है। ऐसा कहने पद दूत पुनः पौण्ड्रक राज्य को वापस ला जाता है। इधर कृष्ण जो गच्छ पर बासीन होकर उस को राजधानी को और प्रस्थान करते हैं। भावान् के बाकुमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका सहायक होकर अपनी सेना के साथ उपस्थित होता है। घोर युद्ध के पश्चात् पौण्ड्रक तथा काशी नरेश को मारकर भावान् श्रीकृष्ण द्वारा लौट आते हैं और वहाँ स्वर्ग सद्गुण सुख का अनुभव करते हुये रमण करने लगते हैं।

प्रस्तुत वाक्यान का वर्णन भागवत पुराण² में भी प्राप्त होता है।

विष्णु एवं भागवत पुराण में यह वाक्यान केवल एक-एक अध्याय में विवृत है

जब कि हरिवंश³ में ग्यारह अध्यायों में इस वाक्यान का वर्णन मिलता है।

1- विष्णु पृ०, 5/34

2- भागवत पृ०, 10/66

3- हरि०, 3/91

विष्णु तथा भागवत पुराण में इस वाख्यान का स्क्षिप्त में मिलना इनको पूर्वकालीनता का परिचायक हो सकता है। हरिवंश में इस वाख्यान का व्यापक वर्णन मिलना प्रस्तुत ग्रन्थ को उत्तरकालीनता का द्योतक हो सकता है। पूर्व पृष्ठों में इस बात को और स्मृत किया गया है कि विष्णु पुराण में जो वाख्यान स्क्षिप्त में वर्णित हैं, भागवत में उन्हें विस्तार तो मिला हो है, हरिवंश में अधिक विस्तार में वर्णित है।

महाभारत में वासुदेव कृष्ण से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री पाई जाती है। इस ग्रन्थ में एक स्थल पर वासुदेव कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में कहा गया है कि वे साधारण मनुष्य, ब्रह्मदेवो एवं परमेश्वर हैं। इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थल पर वासुदेव शब्द का अर्थ बतलाते हुये कहा गया है कि " मैं वासुदेव " इसलिए कहलाता हूँ कि मैं सभी प्राणियों को अपने माया एवं ब्रह्मौकिक ज्योति द्वारा बाँछादित किये रहता हूँ² तथा "सूर्य के रूप में रहकर मैं अपने किरणों से सम्पूर्ण जगत को बाँछादित कर लेता हूँ और सभी प्राणियों का अधिवास होने के कारण भी मेरा नाम वासुदेव है"³ उसी ग्रन्थ में एक स्थल पर वासुदेव का पुत्र कहा गया है।⁴ महाभारत में सत्य और असत्य दो वासुदेवों की वर्णना की गई है। असत्य वासुदेव मथुरा के वृष्णि या सात्व परिवार के यादवों का राजा था।⁵ महाभारत शान्ति पर्व में कहा गया है कि सात्वत या भागवत धर्म की शिक्षा सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को दी थी।⁶ श्रीमद्भागवत गीता में

1- द्रष्टव्य एवम भूटाचार्य, कल्चरल हेरिटेज बाँफ इण्डिया, भाग 2, पृ०, 85

2- वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद्देवयोनिः। वासुदेवस्ततोवेद्यो
इत्यादि, महाभारत, 5/70/30

3- छादयामि जगद्भिर्बभूवा सूर्य इवाशुभिः। सर्वभूता अधिवासाश्च वासुदेवस्ततो
हयहम् । वही, 12/341/41

4- वही, 3/14/8

5- द्रष्टव्य, रायवोधरी, मेटिरियलस फारदि स्टडी बाँफ दि हिस्ट्री बाँफ दि
वेणव सेक्ट, पृ० 20

श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है " मैं वृष्णिणों में वासुदेव हूँ"। महाभारत में भोष्म पर्व के 66वें अध्याय के अंत में भोष्म ने कहा है- वनन्त वोढ दयावान् ईश्वर को हमें वासुदेव ही समझना चाहिये बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को उस को पूजा भक्ति भाव से करना चाहिये।²

पतंजलि के महाभाष्य, महाभारत एवं बालोचित पुराणों में प्राप्त वासुदेव कृष्ण से सम्बन्धित साक्ष्यों को समीक्षा के पश्चात् यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल तक वासुदेव कृष्ण को देवी सम्मान प्राप्त हो चुका था।

घट जातक में वासुदेव को मथुरा प्रदेश के उत्तरवर्ती भाग में रहने वाले किसी राजवंश को संतान कहा गया है।³ इसी से मिलता जुलता वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है- अपनी इन्द्रियों को संतत रूप में न रखने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वातापी हर्ष के मारे फूल कर अगस्त्य ऋषि पर आक्रमण करने के कारण और वृष्णि संघ वाले द्रैपायन के विरुद्ध वेष्टा करने से विनष्ट हो गये।⁴ प्रारम्भिक काल में कृष्ण को सत्यतः मथुरा से सम्बन्धित किया गया था। मेगस्थनीज ने भी यह मत प्रतिपादित किया है कि हेरेक्लीज

1- विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि ।

गीता, 10/77

2- रायवोष्मि, वही, पृ० 44

3- कावेल, जातक, भाग 4, पृ० 50

4- शामाशास्त्री, द अर्थशास्त्र बाँफ कौटिल्य, पृ० 12-15

॥वासुदेव कृष्ण॥ को मेथोरा ॥मथुरा॥ और क्लेइसोबोरा ॥कृष्णपुर॥ जोबारेस ॥यमुना॥ प्रदेश में है विशेष सम्मान प्राप्त है। इस उपर्युक्त विचारधारा को पुष्टि पुराणों तथा मथुरा के अभिलेख से भी होता है।²

जैन साहित्य में वासुदेव कृष्ण का सम्बन्ध जैन तोथाकिर बरिष्टनेमि से स्थापित किया गया है।³ बौपपातिक सूत्र में कहा गया है कि बाठ ब्राह्मण शिक्षकों में वासुदेव कृष्ण भी एक थे।⁴ जैन साहित्यिक साक्ष्यों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि कृष्ण देवको के पुत्र थे जिन्होंने कंस और जरासन्ध को मार डाला था और स्वयं जरत्कुमार के द्वारा मारे गये थे।⁵ इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वासुदेव कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे।

जिन विद्वानों ने वासुदेव कृष्ण के समय⁶ के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनमें राय चौधरी⁷ तथा पार्जोंटर का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

1- मैकिण्डल, एशिएट इण्डिया ऐज डिस्ट्राइण्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० ६४

2- एपिग्राफिका इण्डिका, भाग 24, पृ० 208

3- यव-भट्टाचार्य, हीरोज बाँफ दि जैन लीजेण्ड्स, दि जैन एण्टोक्वेरी, भाग 14, पृ० 15

4- राय चौधरी, वही, पृ०, 7

5- एम० वैशाखिया, कृष्ण इन द जैन केनान भारतीय विधा भाग 7,

॥ 1946 ॥, पृ० 129

6- वासुदेव कृष्ण की तिथि के संबंध में विभिन्न मतों के लिए द्रष्टव्य, राय, प्रोसीडिंग्स बाँफ द इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, भाग 4, पृ० 115

7- यव०सी० राय चौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री बाँफ एशिएट इण्डिया छठवाँ संस्करण, पृ०, 31-36

उन्होंने शतपथ ब्राह्मण के दशवों पृष्ठक तथा बृहदारण्यक उपनिषद् के छठवें अध्याय के आधार पर जनक को जनमेजय से पाँचवों या छठवों पीढ़ी के बाद का बताया है।¹ दूसरी ओर गुणाध्य शांखायन, कौशोतकि या शांखायन ब्राह्मण के अनुसार, उद्दालक ब्राह्मण² के समय से दो पीढ़ी बाद का है जो जनक का सम्कालीन है। इस तरह गुणाध्य शांखायन को जनमेजय के बाद

1- द्रष्टव्य, राय चौधरी, वही, सातवाँ संस्करण, पृ० 5।

तालिका

जनमेजय	तुराकावष्म
यज्ञवल्स	राजस्तम्बायन
कुत्रि	कुत्रि वाजशत्रवस
शांठिन्य	उपवेशी
वात्स्य	वस्त्र
वाम्बजायन	उद्दालक ब्राह्मण
महितिथ	यज्ञवल्स
कौत्स	वासुरि
माण्डव्य	वासुराण्य
माण्डुकायनी	प्राशनीपुत्र वासुरिवासि
संजीवी पुत्र	संजीवी पुत्र

2- सैफेड बुक्स बाँक दि ईस्ट, भाग 29, पृ०, 40

सातवाँ या बाठवाँ पीढ़ी का बतलाया जाता है। राय बोधरी पुनः कहते हैं कि हो सकता है कि शांखायन छठवाँ शताब्दी ई०पू० के लगभग 240 या 270 वर्ष पूर्व अर्थात् 9वाँ शताब्दी ई०पू० माना जा सकता है। इस प्रकार परोक्ष के वरिष्ठ समकालीन वासुदेव कृष्ण का समय भी नवौं शताब्दी ई०पू० के पास निश्चित हो जाता है। पार्जोटर ने वासुदेवकृष्ण का समय 950 शताब्दी ई०पू० माना है।²

पुराणों में भी वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री पाई जाती है। वासुदेव कृष्ण का एकीकरण वैष्णव धर्म के विकास में बहुत ही सहायक था। पौराणिक वर्णनों के बाधार पर यदि देखा जाय तो निश्चय हो दोनों में एकता स्थापित की गई है। वासुदेव शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्पन्न होती है— एक व्याकरण के बाधार पर दूसरे पौराणिक । व्याकरण के अनुसार "वासुदेव" शब्द के बागे अपत्य के अर्थ में ऋण प्रत्यय के योग से "वासुदेव" शब्द की सिद्धि होने पर इसका शब्दार्थ है वसुदेव का पुत्र । द्वितीय पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार "वासुदेव" विष्णु का पर्याय है।³

विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का नामान्तर बतलाया गया है। इस शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुये कहा गया है कि विष्णु सर्वत्र हैं और उन्हीं में सभी का वास है इस कारण वे " वासुदेव" शब्द से अभिहित

1- राय बोधरी, वही, पृ०, 51

2- पार्जोटर, एण्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ० 179-83

3- सर्वानन्द पाठक, विष्णु पुराण का भारत, पृ० 216

होते हैं।¹ विष्णु पुराण में एक दूसरे स्थल पर यह वर्णन आया है कि भवान् विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिये देवको के गर्भ से अवतार लिया।² अन्यत्र कहा गया है कि उन परमात्मा में सकल भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सब के आत्मारूप से सकल भूतों में विराजमान हैं इसी लिये उन्हें वासुदेव भी कहते हैं।³ भागवत पुराण में एक स्थल पर भवान् को सर्ववितमान्, वन्तर्यामि और वाराधना के योग्य, समस्त प्राणियों में निवास करने वाला "वासुदेव" कहा गया है।⁴ उसी पुराण में अन्यत्र भवान् को परब्रह्म सत्य के प्रतीक "भवान् वासुदेव" कहा गया है।⁵ भागवत पुराण में नामस्मरण संदर्भ में गार्गाचार्य जी ने कहा है कि जहाँ विष्णु को रोहिण्य, राम, बल, स्कंध कृष्ण आदि नामों से विभूषित किया गया है वहीं वसुदेव के धार पैदा होने के कारण लोग उन्हें "वासुदेव" कहते हैं।⁶ एक अन्य प्रसंग में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है "मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से यदुक्ला में वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इस लिये लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। हारव्का में एक स्थल पर कहा गया है कि यह कृष्ण नाम से जो नन्द गोप का पुत्र बतलाया

-
- 1- विष्णु ग्रसिष्णु विवस्य.....सर्वत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति वैश्वः ।
ततः स वासुदेवेति विद्विद्वैः परिपद्यते । विष्णु पृ०, 1/2/7, 12
 - 2- अवनिभारहरणाय भवान् नादिमध्यनिधनो देवको गर्भस्ततार वासुदेवः ॥ विष्णु पृ०, 4/15/30
 - 3- सर्वाणि तत्र भूतानि क्स्वन्ति परमात्मनि ।
भूषे च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ वही, 6/5/80
 - 4- नमस्तुभ्यं भाक्ते पुरुषाय महीयसे ।
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ भागवत पृ०, 8/16/29
 - 5- यत् तद् ब्रह्म परं सूक्ष्मं शुन्यं शुन्यकदिपतम् ।
भवान् वासुदेवेति यं नृणन्ति हि सात्वताः ॥ वही, 9/9/49
 - 6- वही, 8/10/12-14
 - 7- अवतारो यदुक्ले गृह बान्क दुन्दुभे ।

जाता है वह वसुदेव से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुत्र है, इसलिये वासुदेव नाम से विख्यात होगा। पुनः एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि वसुदेव कुल में पैदा होने के कारण "वासुदेव" नाम से विख्यात हुये ।

पुराणों में वासुदेव कृष्ण के बनेक नामों को वर्ण मिलता है। विष्णु पुराण में कृष्ण को यज्ञेय, वच्युत, गोविन्द, माधव, वनन्त, केशव, कृष्ण, विष्णो, हृषीकेश तथा वासुदेव नामों से अभिहित किया गया है। उसी पुराण में परमात्मा स्वरूप ब्रह्म परब्रह्म को वासुदेव का ही स्म ॥ प्रतीक ॥ बताया गया है।⁴ विष्णु पुराण में एक दूसरे स्थल पर वासुदेव को सनातन वज्रमा एवं बीजभूत ब्रह्मेश्वर कहा गया है।⁵ अन्यत्र उन्हें यज्ञ पुरुष, वासुदेव और वेदान्त वेत्ता विष्णु कहा गया है।⁶ भागवत पुराण में एक स्थल पर वासुदेव संज्ञक

1- द्वितीयो वासुदेवाद् वैवासुदेवो भविष्यति ।

सहि ते सहजो मृत्युबन्धिनश्च भविष्यति ॥

हरि०, 2/22/60

2- वसुदेवकुले जातो वासुदेवेति श्रुतिः ।

गोकुले क्रीडते योऽसौ कर्णसहायवान् ॥

वही, 3/82/19

3- यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव ।

कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तुते ।

विष्णु पृ० 2/13/9

4- परम ब्रह्मणे तस्मै नित्यमैव नमोनमः ।

यद्गुणं वासुदेवस्य परमात्म स्वरूपिणः ॥

वही, 3/3/28

5- सकलमिदमजस्य यस्य रूपपरमपदात्मवत्सनातनस्य ।

तमनिधनमशेष बीजभूतं प्रभुमूर्तं प्रणतास्म वासुदेवम् ॥

वही, 3/17/34

6- यज्वभिर्वा पुरुषो वासुदेवश्च सात्वतेः ।

वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः प्रोच्यते यो न तोऽस्मितम् ॥

5/17/15

प्रद्युम्न, वनिस्त्व और स्कंध का स्तुति को गई है। भागवत पुराण में एक दूसरे स्थान पर ओंकार स्वस्व भावान् को वासुदेव, प्रद्युम्न, वनिस्त्व और स्कंध का स्मृति बताते हुये उनके चतुर्व्यूह का बार-बार ध्यान किया गया है।² वेदों का तात्पर्य श्रीकृष्ण में हो है। यज्ञों के उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं। योग श्रीकृष्ण के लिये हो किये जाते हैं और समस्त कर्मों को पारसमाप्ति भी श्रीकृष्ण में हो है। ज्ञान से ब्रह्मस्वस्व श्रीकृष्ण को ही प्राप्ति होता है। तपस्या श्रीकृष्ण को प्रसन्नता के लिये ही की जाती है। श्रीकृष्ण के लिये धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में समाजाती हैं।³

वैष्णव धर्म से सम्बन्धित विभिन्न पुराणों एवं उपपुराणों की विशद समीक्षा के उपरान्त डा० हाजरा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैष्णव धर्म के अनुयायियों विशेषतया स्मार्त भागवतों ने उक्त ग्रन्थों को रचना वैष्णव धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये की थी जिनमें कृष्ण का वर्णन प्रचुरता के साथ प्राप्त होता है।⁴

पुराणों के अतिरिक्त निःसन्देह वासुदेव-कृष्ण को एकता वेदोत्तर-वर्ती साहित्य में भी स्थापित की गई है। उदाहरणार्थ, महाभारत के शान्ति - पर्व में कृष्ण का गुणगान करते हुये युधिष्ठिर उन्हें विष्णु के रूप में देखते हैं।⁵

1- नमो भावते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ।

प्रद्युम्नाया निस्त्वाय नमः स्कंध-कणाय च ॥ भागवत पृ० १/५/३७

2- ओम् नमस्तुभ्यं भावते वासुदेवाय धीमहि ।

प्रद्युम्नायानिस्त्वाय नमः स्कंध-कणाय च ॥ वही, ६/१६/१८

3- वासुदेव परावेदा वासुदेव परा मखाः ।

वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥

वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः ।

वासुदेव परोधर्मो वासुदेव परागतिः ॥ वही, १/२/२८-२९

4- हाजरा, स्टडीज, इन उपपुराणाज, भाग १ पृ०, १११।

5- शान्ति पर्व, अध्याय ४३, द्रष्टव्य, भण्डारकर वे० १० पृ० ४९

विष्णु स्मृति में वासुदेव और विष्णु में एकता स्थापित करते हुये उनका ध्यान करने का आदेश दिया गया है।¹

वैदिक साहित्य, महाभारत, उपनिषद्, ब्राह्मण साहित्य, जैन ग्रन्थ बौद्ध ग्रन्थ एवं पौराणिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वासुदेव और विष्णु एक ही हैं उपर्युक्त साहित्यिक साक्ष्य वासुदेव कृष्ण और विष्णु को एकता में बहुत ही सहायक सिद्ध हुये हैं, परन्तु इनमें पौराणिक साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों में विष्णु को वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न आदि नामों से अभिहित किया गया है। इनमें, वासुदेव-कृष्ण में सन्निहित विष्णु के सभी तत्त्वों का वर्णन बड़े निखरे रूप में पाया जाता है। पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि विष्णु को याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वतगण "वासुदेव" और वेदान्त वेत्ता विष्णु कहते हैं।²

इस प्रकार इन स्रोतों के आधार पर वासुदेव और विष्णु में एकता स्थापित की जा सकती है।

1- भावन्तं कर्तुर्भुजं ध्यायेत् ध्यायेत्पुरुषं
विष्णुम् ।

विष्णु स्मृति, 97/10/16

2- द्रष्टव्य, पृष्ठांक,

नारायण और विष्णु का एकोकरण— नारायण का वैष्णव धर्म के देवताओं में विशिष्ट स्थान है। ये वैष्णव धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। नारायण का वर्णन वैदिक साहित्य के बन्तर्गत बनेक स्थानों पर बाया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर इस प्रकार कहा गया है— बाकाश पृथ्वी तथा देवताओं के पहले वह गर्भाण्ड रूपी वस्तु क्या थी जो जल के ऊपर ठहरी थी और जिस में सभी देवताओं का अस्तित्व था। जल के ऊपर वही गर्भाण्ड ठहरा हुआ था जिस में सभी देवता वर्तमान् थे और जो सभी का आधार स्वल्प है वह विभिन्न वस्तु अजन्मा को नाभि पर ठहरी थी जिस के ऊपर विद्यमान थे¹। भण्डारकर महोदय ने स्वयम्भू को नारायण का द्योतक माना है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि नारायण में ही सभी लोक, देव तथा प्राण की प्रतिष्ठा है²।

तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र के बन्तर्गत नारायण की विभूतियों का प्रायः

वही वर्णन है जो ऋग्वेद में उपर्युक्त प्रसंग में दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में पुनः एक स्थान पर पुरुष नारायण को पंचरात्र सत्र का सर्वश्रेष्ठ बन जाने का वर्णन है⁴। नारायण अथवा पुरुष नारायण, इस प्रकार परमात्मा के समान सर्वोच्च हो जाते हैं और ऋग्वेद के "पुरुषसूक्त के रचयिता नारायण ऋषि को

1- ऋग्वेद, 10/82/5, 6

2- सर्वलोकानात्मन्निधिषि सर्वेषु लोकेष्वात्मनमथा-
सर्वान्देवानात्मन्निधिषिःसर्वेषु देवेष्वामात्मनमथा
सर्वान्प्राणानात्मन्निधिषिः। ऋग्वेद, 10/13/3/4/11,
भण्डारकर वही, पृ० 43-44

3- तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र, 10/11

4- ऋग्वेद, 10/13/6/12/1

5- ऋग्वेद, 10/90

यदि अन्य कई अंगों की रचना करने वालों को हो भाँति उक्त सूक्त का विष्णु पुरुष भी मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि "पुरुष" और नारायण शब्द वहाँ वास्तव में एक ही देवता के लिये प्रयुक्त हुये हैं जैसा कि शतपथ ब्राह्मण के उपर्युक्त पुरुष नारायण शब्द से भी सिद्ध होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण² में इसी परमात्मा स्वस्य नारायण को हरि भी कहा गया है जो शब्द पहले इन्द्र के लिये प्रयुक्त हो रहा था बागे चलकर विष्णु का एक नाम हो गया। नारायण शब्द व्युत्पत्ति सम्बन्धी एक दूसरा साक्ष्य हमें मनुस्मृति से प्राप्त होता है।³

नारायण के विष्णु में महाभारत में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। जो गीता में अप्राप्य है। यह ग्रन्थ पुरुष सूक्त से सम्बन्धित नारायण को और स्मृत करता है।⁴ विष्णु वासुदेव और कृष्ण से नारायण का पूर्ण सम्बन्ध वहाँ दिखाई पड़ता है। नारायण के सम्बन्ध में विभिन्न परम्पराओं को स्थापित करते हुये उन का समय भिन्न-भिन्न बताया गया है। महाभारत के "नारायणोप पर्व" में एक स्थल पर कहा गया है कि कृतयुग में नारायण ने धर्म के रूप में जन्म लिया।⁵

1- भण्डारकर, वही, पृ० 43

2- तै० ब्रा०, 12/11/1

3- बापो नारा इति प्रोक्ता बापो केनर सुनवः। यायदस्यायं पूर्वति नारायणः। मनुस्मृति, 1/10

4- महाभारत, 12/350/5, द्रष्टव्य, एम०दास गुप्ता, बर्ली विष्णु एण्ड नारायण वर्मा, इण्डियन हिस्टारिकलक्विवार्टर्ली भाग 7, 1931, पृ० 348

5- महाभारत, 7, 200, 57

यद्यपि नारायण परम देवता से अभिन्न न रहे होंगे, नर और नारायण प्राचीन ऋषि कहे गये हैं। वे प्राचीन ऋषि के रूप में वर्णित हैं। पुराणों¹ ऋषि तपस्या में लगे उन को प्राचीन महान् ऋषि के नाम से अभिहित किया गया है। पुराणों² ऋषि सप्तमी³। इस सन्दर्भ में एक स्थल पर इनको परम्परागत प्राचीन देवताओं³ की कोटि में रक्खा गया है। राय चौधरी ने इसी विचार धारा से सम्बन्धित अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा है कि महाभारत में एक स्थल पर नारायण को प्राचीन देवताओं से भी प्राचीनतम बतलाया गया है। पूर्वोक्त⁴ पूर्वः⁵ ।

श्वेतद्वीप की कहानी के कथानक में नारायण को हजारों नेत्रों वाला देवता कहा गया है। जो अपने वन्य उपासकों के साथ निवास करते हुये बतलाये गये हैं, जिनको क्षीरसागर⁵ के किसी भी प्राणिमात्र के अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। इस धार्मिक कथानक के आंतरिक साक्ष्य का यथार्थ मूल्य बहुत स्पष्ट नहीं है। कदाचित इस में यह बात सत्य है कि नारायण परम्परागत प्राचीन साधु⁶ हैं।

भण्डारकर का विचार है कि नारायण का चरित्र ऐतिहासिक या देवी नहीं है वरन् प्राकृतिक है।⁷ उनके अनुसार इस विचारधारा का विकास

1- वही, 12/335/6, 12/343/34

2- वही, 3/47/10, 4/66/11, 7/87/74

3- नर-नारायण देव अपूर्व देव वित्तु श्रुतिः । महाभारत, 5, 49, 14

4- राय चौधरी, वही द्वितीय संस्करण, पृ० 113

5- महाभारत, 12/335

6- द्रष्टव्य, एस०के०डी०, वाकर हेरिटेज, भाग 1, पृ० 15

7- क०व०, भाग 4, पृ० 43

उत्तर ब्राह्मण काल और वारण्यकों के काल में हुआ। राय बोधरी इसी विचारधारा के अन्तर्गत कहते हैं कि यह देवता परमात्मा का ही विकसित स्वरूप था। ² शतपथ ब्राह्मण में पुरुष नारायण जो ऋषि कहे गये हैं उनके विषय में तीन बातें मुख्य रूप से कही गयी हैं। प्रथम विश्व की रचना याज्ञिक ऋषि से करते हैं, दूसरे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से सम्बन्धित है तीसरे वे पंचरात्र विधि के अनुष्ठाता हैं। यहाँ तो पुरुष नारायण विश्व के रचयिता कहे गये हैं और महाभारत के नारायणीय भाग में नारायण को वातरिक विश्व से सम्बन्धित किया गया है नारायण विश्व विद्म पुराण ³। इस से नारायण को विश्व सम्बन्धी स्थिति का पता चलता है।

नारायण की व्युत्पत्ति पर यदि गहराई से विचार किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि वे एक प्राचीन ऋषि थे। महाभारत में उन्हें प्राचीन ऋषि कहा गया है। ⁴ राय बोधरी ने यह मत प्रतिपादित किया है कि नारायण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सिद्ध पुरुष थे। ⁵ दूसरे विद्वानों का यह कथन है कि नारायण प्राचीन विचारधारा के नेता थे। ⁶ निःसन्देह पुरुष सूक्त के सिद्ध पुरुष नारायण एक ऋषि थे। नारायण की प्रजापति ब्रह्मा से सम्बन्धित

1- वही,

2- राय बोधरी, वही, पृ० 115

3- महाभारत, 12/337/83

4- वही, 12/47/10

5- राय बोधरी, ब० हि० वे०, पृ० 112

6- एच० भट्टाचार्य, कन्वरल हेरिटेज, ऑफ इण्डिया, भाग 4, पृ० 120

किया गया है। यह देखा गया है कि शतपथ ब्राह्मण जिस युग का है उस युग में भी नारायण को कल्पना प्राकृतिक ईश्वर के रूप में की गयी और उसे विश्व के रचयिता के रूप में जाना जाने लगा। मनुस्मृति में जहाँ पर संसार की सृष्टि का वर्णन आया है वहाँ नारायण को ब्रह्मा का रूप बतलाया गया है। सृष्टि विष्णु कहानी जो वायु पुराण में दी गयी है कई स्थानों पर दोनों देवताओं को एक ही देवता माना गया है² इसी पुराण में एक दूसरे स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि " वे नारायण संसार के रचयिता हैं"। प्रस्तुत अवतरण यह भी स्मृत करता है कि ब्रह्मा की तद्रूपता नारायण के साथ पहले की है, वनस्पति नारायण को विष्णु के साथ की तद्रूपता के। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा नारायण के ही रूप हैं। जिन्होंने मछली, कछुवा, शूकर रूप में अवतार ग्रहण किया⁴। इस तरह इस बीज से ऐसा लगता है कि पुराने मतों की तालिका में आये हुये अवतारों की प्रजापति ब्रह्मा से ही सम्बन्धित किया गया है। ब्रह्मानन्द पुराण तीन स्थानों पर ब्रह्मा को नारायण से सम्बन्धित बतलाया है।⁵

1- मनुस्मृति, 1/10-1

2- वायु० पृ०, 3/38, 7/3, ढी० बार० पाटिल, कन्नूरल हिस्ट्री फ्रामदि वायु पुराण,

पृ० 64

3- वायु पृ०, 24/21

4- विष्णु पृ०, 1/4/7-8

5- ब्रह्मानन्द पृ०, 1/4/27, 5/140, 6/57

अन्य साहित्यिक स्रोतों का भाँते पुराणों ने भी नारायण और विष्णु के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा की है। पुराणों में नारायण और विष्णु का एकीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। विष्णु पुराण में नारायण शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुये कहा गया है कि "नार" का अर्थ जल होता है जल ही विष्णु का प्रथम निवास स्थान है। इसलिये विष्णु को नारायण कहते हैं। वे नारायण पर अचिन्त्य तथा दूसरे के उत्पत्ति स्थान हैं। वे ब्रह्म के रूप हैं तथा वनादि हैं। भागवत पुराण में नारायण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलाई गई है- विराट् पुरुष "नर" से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम "नर" पड़ा और उस अपने उत्पन्न किये जल में वह एक हजार वर्षों तक निवास किया इसी से उस का नाम नारायण हुआ²। हरिवंश³ में भी इसी से मिलता जुलता वर्णन है।

विष्णु पुराण में एक स्थान पर ब्रह्मा जी ने समस्त ऋणों से भी ऋण और पृथ्वी आदि समस्त गुणों {भारी पदार्थों} से भी गुरु {भारी} उन निश्चिन्त लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वप्न, अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वज्ञ सर्वेश्वर,

- 1- नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः ।
 ब्रह्मस्वस्मी भावाननादिः सर्वसम्भूतः ॥
 बापो नारा इति प्रोक्ता बापो वेनर सुतः ।
 अयं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

विष्णु पुराण, 1/4/4-6

- 2- तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् ।
 तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोदम्भाः ॥

भागवत पुराण, 2/10/11

- 3- बापो नारा इति प्रोक्ता बापो वेनर सुतः ।
 अयं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

हरिवंश, 1/1/36, 3/88/44

अनन्त, ब्रज और ब्रव्यय नारायण को स्तुति को है। विष्णु पुराण में एक दूसरे स्थान पर नारायण को समस्त प्राणियों का पालन कर्ता तथा बादि भूत सनातन पुरुष कहा गया है।² इसी से मिलता जुलता वर्णन भागवत पुराण में भी पाया जाता है। हरिवंश में विष्णु के ईश्वरत्व के वर्णन में कहा गया है ॐ वे सर्व-शक्तिमान् प्रभु ब्रव्यय होने पर भी अपनी मूर्ति को प्रकट किये रहते हैं और वे नारायण अनेकों रूपवाले सब की उत्पत्ति और ब्रव्यय ॥ अविनाशी ॥ हैं।⁴ भागवत पुराण में गोपियों ने नारायण को इन्द्रियों को प्राणियों को, वित्त की तथा मन की रक्षा करने वाला बतलाया है।⁵ भागवत पुराण में पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा गया है- वे परमात्मा सब के हृदय में विराजमान हैं उन का स्वरूप सूक्ष्म है भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी भावान् श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित कर के राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया।⁶ प्रातः काल सायंकाल, रात्रि में और मध्याह्न के समय

- 1- ननामि सर्वं सर्वेशमनन्तमजमब्रव्ययम् ।
 लोकधाम धराधारमप्रकाशममेदिनम् ॥
 नारायणमणीयांसमक्षेपणामणीयसाम् ।
 समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम् ॥

विष्णु पृ०, 1/9/40-41

- 2- हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः ।
 विभर्ता सर्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥
 वही, 2/9/25

- 3- भागवत पृ०, 6/2/3

- 4- ब्रव्यवतो ब्रव्यतलिङ्गस्थो यत्रैवभावान् प्रभुः ।
 नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभूतोऽब्रव्य एव च ॥

हरि०, 1/42/3

- 5- इन्द्रियाणि इषीकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु ।
 श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु ॥

भागवत पृ०, 10./6/24

भावान् का स्मरण करने से पाप क्षीण हो जाने पर मनुष्य श्री नारायण को प्राप्त कर लेता है। भागवत पुराण में उद्धव जी से भावान् स्वयं कहते हैं- जो योगी मेरे नारायण स्वल्प में जिसे तुरीय और भावान् भी कहते हैं मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे "वीक्षता" नाम को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वेद नारायण के परायण हैं। देवता भी नारायण के ब्रह्मों में कल्पित हुये हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण को प्रसन्नता के लिये ही हैं। उनसे जिन लोगों को प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। भागवत पुराण में इसी अंश में एक स्थल पर कहा गया है कि सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु ही हैं। सारी तपस्यायें नारायण को और हो ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवान् भावान् नारायण में ही है। हरिवंश में एक स्थल पर कहा गया है कि वाप ब्रह्मन्त स्थूल और सूक्ष्म हैं, जाग्रत

1- प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्यान्हदिषु संस्मरन् ।

नारायणं स्मरन् प्राप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ।

विष्णु पृ०, 2/6/39

2- नारायणो तुरीयाख्ये भावच्छद्मशद्विते ।

मनो मय्यादधद् योगो मदमर्मा वशिस्तामियात् ॥

भागवत पृ०, 11/15/16

3- नारायण परावेदा देवा नारायणाङ्गजाः ।

नारायणमरा लोका नारायण परामखाः ॥

वही, 2/5/15

4- नारायण परो योगो नारायण परं तपः ।

नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः ॥

वही, 2/5/16

अवस्था के अभिमानों विश्व सृजक पुरुष हैं, इन्द्र हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं।
 आप को नाभि में हिरण्य हैं इसी लिये आप हिरण्य नारायण कहलाते हैं,
 और आप अंतर्दामी नारायण हैं नरों मनुष्यों के अयन आश्रय हैं आप का
 वर्ण आदित्य के समान कान्तिमान है। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप में
 महापुरुष, सुरश्रेष्ठ, आदि देव, पद्मनाभ, कमल पर शयन करने वाले कमल
 लोचन हैं। आप सम्पूर्ण देव स्वरूप हैं आप के सब ओर मुख और नेत्र हैं आप
 इस संसार के रक्षक और संहारक हैं।¹ हरिवंश में पुनः एक स्थल पर कहा गया
 है कि वे श्री नारायण देव सर्व लोकमय हैं। ये ही सर्व देव मय हैं और स्वर्ग के
 सम्पूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप अर्थात् विष्णु मय² हैं सब देवता नारायण के
 ही उपासक हैं। सम्पूर्ण क्रियायें नारायण को ही प्राप्त होती हैं। यज्ञ के परम

1- स्थविष्ठ स्थविर विश्व तुराण हिरण्यगर्भ हिरण्यनाभ हिरण्यनारायण

हिरण्यनारायणान्तर नृणामयन आदित्यवर्ण

आदित्यतेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव पद्मनाभ

पद्मेश पदयाक्ष पद्मगर्भ हिरण्याग्रकेश शुक्ल

विश्वदेव विश्वतोमुख विश्वाक्ष विश्वसम्भ

विश्वमुवत्त्वमेव ।

हरि 0, 3/68/6

2- एष लोकमयो देवो लोकाश्चेतन्मयास्त्रयः ।

एष देवमयश्चैव देवाश्चेतन्मया दिवि ।।

वही, 1/49/9

आश्रय नारायण ही हैं तथा श्रुतियों के परम प्रतिपाद्य तत्त्व वे ही हैं।¹
 मोक्ष पराकाष्ठा नारायण ही हैं और यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिये
 किया जाता है।² ज्ञान के उत्कृष्ट रूप नारायण हैं तपस्या द्वारा परम
 प्राप्य वस्तु नारायण ही हैं। सत्य ही नारायण की प्राप्ति का साधन है
 तथा परम पद भी नारायण ही हैं नारायण से बढ़कर दूसरा देवता न हुआ
 है और न होगा।³ विष्णु स्मृति में विष्णु की प्रार्थना करती हुई पृथ्वी
 उन्हें नारायण नाम से सम्बोधित करती है।⁴

1- नारायण परादेवा नारायणमराः क्रियाः ।

नारायण परो यज्ञो नारायणमरः श्रुतिः ॥

वही, 3/33/36

2- नारायण परो मोक्षो नारायण परागतिः ।

नारायण परो धर्मो नारायण परः कृतुः ॥

वही, 3/33/37

3- नारायणमरं ज्ञानं नारायण परं तपः ।

नारायण परं सत्यं नारायण परं पदम् ।

नारायणमरो देवो न भूतो न भविष्यति ॥

हरि०, 3/33/38

4- नारायणा परायण । जगत्परायण । नमोनमइति ।

विष्णु स्मृति, 98/98-101

षष्ठ अध्याय

भागवत धर्म का विकास

भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं विकास-- भारतीय संस्कृति धर्मप्रधान

रही है। धर्म ही भारतीय जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। धर्म की परम्परा ब्रति प्राचीन काल से इस देश में प्रारम्भ होती है। यहाँ अनेक धर्मों तथा सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें हिन्दूधर्म को वैदिक, पौराणिक और शाक्त धर्मों तथा बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक वर्गों के लोग सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न स्तरों पर प्रायः सदा हो रहे हैं। उनमें सभी वर्गों के धर्मों को कुछ निजो विशेषताओं का होना स्वाभाविक है। ऋग्वैदिक धर्म में ऋत्विज का विशेष महत्त्व था, धर्म के मूलभूत तत्त्व ऋत्विज में ही समाहित थे। कालान्तर में ऋत्विज के नैतिक स्वरूप तथा वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म के समिपण से धर्म का वृद्ध स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण कालीन धर्म यज्ञ यागादिक प्रक्रिया से विशेष प्रभावित था किन्तु बौद्धधर्मिक साहित्य में धर्म के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया गया है। यज्ञों को अब उतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था। उपनिषद्ओं में यज्ञों को निन्दा प्राप्त होने लगता है।

यज्ञों का कर्मकाण्ड उपनिषद्ओं का ज्ञान मार्ग प्रधानतः विद्वानों और अधिक विद्वानशील व्यक्तियों तक ही सीमित हो गया। इस के साथ ही एक सार्वजनिक धार्मिक धारा का विकास हुआ जिस में वैदिक, अवैदिक तथा जन साधारण के धार्मिक विश्वासों का समन्वय था। वह पौराणिक धारा थी। पौराणिक परम्परा में भक्ति के विकास को बाँकी-बाँकी दृष्टिगोचर होती है। भक्ति का उद्गम वेद है, तथा इस का सांगोपांग निरूपण तथा भक्ति मार्ग

1- लल्लन जी गोपाल तथा ब्रजनाथ सिंह यादव, भारतीय संस्कृति, पृ० 60

2- वही, पृ०, 68

के आदर्श को पूर्ण प्रतिष्ठा विष्णु भागवत आदि पुराणों में हो मिलती है। पौराणिक धर्म में वैष्णव, शैव आदि सम्प्रदाय थे। परम्परा के अनुसार वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। इस्का सर्वप्रथम प्रचार मथुरा के वास पास के क्षेत्र में हुआ था। इस धर्म के उपास्य देव श्रीकृष्ण थे और इस्का नाम भागवत धर्म था। कालान्तर में वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य एकत्व वैदिक देवता विष्णु के साथ स्थापित किया गया और भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहलाने लगा।

"भावत", "भक्त", "भक्ति" तथा "भागवत", संस्कृत धातु "भज" से निष्पन्न है जिस का पूर्व वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है तथा इसके विभिन्न¹ अर्थ स्पष्ट किये गये हैं। उदाहरणार्थ, "विभाजित करना" वितरण करना, "नियत करना" या देना, भाग लेना तथा "साशोदार बनना"। परन्तु इस शब्द के अर्थ में विद्वानों में कतवेभिन्न दृष्टिगोचर होता है। ग्रियर्सन के अनुसार "भज" का अर्थ "सेवा करने" से है² सुवोरा जायसवाल के अनुसार "भज" का अर्थ सेवा से नहीं ग्रहण किया जा सकता³ इसी प्रकार "भा" शब्द ऋग्वेद में "ऐश्वर्य", "भाग", तथा "शुभ भाग" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है⁴ इसके साथ वत् प्रत्यय जुड़ने से अधिकार भाव का घोलन होता है, इस शब्द का अर्थ अधिकृत भौतिक द्रव्यों से ग्रहण किया गया है। यथा-"स्पवत" का अर्थ होता है "स्प का स्वामी" या स्पवान्⁵

1-द्रष्टव्य, संस्कृत शब्द "भज" मोनियर विलियम, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी ।

2- ग्रियर्सन, एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स, भाग2, पृ0 540

3- सुवोरा जायसवाल, ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेण्ट ऑफ वैष्णविज्म, पृ0 38

4- द्रष्टव्य, संस्कृत शब्द भा, मोनियर विलियम संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी ।

5- द्रष्टव्य, संस्कृत शब्द वत्, वाप्ते, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी

हाफ़िंस ने एक ऋग्वेदिक श्रवा¹ उद्धृत की है जिसमें "भागवत" शब्द भागवत के आध्यात्मिक के लिये प्रयुक्त है, जिसका दाता भी वही है। वह स्तुति "भा" देवता से सम्बन्धित करके लिखी गई है जिनका वर्णन "भावान्" के रूप में हुआ है तथा उससे यह याचना की गई है कि वे अपने बनेकानेक उपासकों से "भावन्तः" अर्थात् धनवान् बना दें। इस प्रकार ऋग्वेद में "भावत" एक सामान्य शब्द जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए भौतिक ऐश्वर्य के आध्यात्मिक के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

उत्तर वैदिक कालीन ग्रन्थों में प्राप्त भागवत और नारायण के स्वरूपों में सामान्य विकास से सम्बन्धित साक्ष्यों के विवेकपूर्ण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नारायण के उपासकों में भागवत एवं भक्ति की भावना का उदय हुआ और उनका पूजा करने वाले भागवत कहे जाने लगे। प्रस्तुत सन्दर्भ में महाभारत के शान्ति पर्व के एक अवतारण का उल्लेख किया जा सकता है- इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण विष्णु के रूप हैं वे भावान् ईश्वर के षष्ठांश² हैं, परन्तु ऐसा भी उल्लेख है कि केशव विष्णु का ही दूसरा नाम है जो भावान् के षष्ठांश³ है। इससे यह प्रतीत होता है कि भावान् परमेश्वर विष्णु नारायण का ही उपाधि थी।

"महाभारत के नारायणीय" खंड में परमेश्वर नारायण विष्णु-वासुदेव के उपासकों को सात्वत, भागवत, पंचरात्र और एकान्तिन नाम से अभिहित किया गया है। सात्वत मौलिक रूप से उस वृष्णि जाति का ही दूसरा

1- ऋग्वेद, 10/60/5, हाफ़िंस, जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1911; पृ० 736

2- डी०सी० सरकार, दि एज ऑफ़ इम्पेरियल यूनिट्स, भाग 2 पृ० 447

3- महाभारत, 12, 271, 59-61

नाम था जिस में वासुदेव कृष्ण वेदा हुये थे। सात्वतों का अपना निजो धर्म था जिसमें वरनपुरुष के रूप में वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती थी। कालान्तर में जब उनका सम्प्रदाय दूसरे समुदायों में फैल गया तो उनके जाति वंश वा गोत्र का जाति सम्बन्धी नाम उनके उपासकों के लिए एक सामान्य पदवा हो गई। नारायणाय में एकान्तिक धर्म पर विशेष बल दिया गया है। शुद्ध एवं निवारक भक्त द्वारा किसी देवता विशेष की पूजा करने वाले नारायण के उपासकों के द्वारा एकान्तिक नाम से अभिहित किया गया है। एकान्तिकधर्म में भक्त को महत्वपूर्ण स्थान मिला, जिस को स्थापना वासुदेव कृष्ण ने की थी। इस में अतिरिक्त वासुदेव कृष्ण भक्तधर्म के उपदेशक थे। राधकृष्ण गोपाल भट्टाचार्य का पिचार है कि नारायणाय ग्रन्थ में एकान्तिक धर्म का प्राचीनता को स्थापित करने में जिस प्रकरण प्रणाली का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार गुणाती का प्रयोग भागवत धर्म का प्राचीनता को स्थापित करने के लिए हुआ है। पद्मतन्त्र 4 भा इस ओर स्तित करता है कि भागवत, सात्वत और एकान्तिक उसी पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1- विष्णु पुराण वर्णित करता है कि याज्ञिक लोग "यज्ञपुरुष" सात्वत वृयादेव अथवा भावदभक्त गण "वासुदेव" और वेदान्त वेत्ता विष्णु कहते हैं। द्रष्टव्य

विष्णु पुराण, 5/17/15

2- अहोदयेकातिनाः सर्वान् प्रोणाते भावान् हरिः ।

विधिप्रयुक्तम् पूजान् व गृह्णाति भावान् स्वयम् ॥

येतदुद्वेन्द्वना लोके पुण्यपाप विवर्जिताः ।

तेषाम् व्यामि निर्दिष्टा परंपरया गता गतिः ॥

यत्तुध्यामि वैव ते गत्याम् गच्छन्ति पुरुषोत्तमम् ।

एकान्तिकस्तु पुरुषा गच्छन्ति वरम् पदम् ॥

नूनमेकान्त धर्मायम् श्रेष्ठो नारायण प्रियः । महाभारत, 12, 336, 1-4

3- कठव, 4, वृ 18-19

4- जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1911, पृ 935

नारायण के उपासकों के लिए पंचरात्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणोप भाग में हुआ है तथा नारायण को पंचरात्रिक कहा गया है।¹ अन्य विद्वानों ने इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये वर्तमान पंचरात्र साहित्यिक साक्ष्यों का प्रमाण दिया है, परन्तु पंचरात्र शब्द का संहिताओं और अन्य धार्मिक ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे अर्थ विशेष का आभास हो सके। नारदपंचरात्र² के अनुसार रात्र का अर्थ ज्ञान है। विशेष रूप से पंचरात्र एक प्रक्रिया है जिस का सम्बन्ध ज्ञान के पाँच प्रकारों से है जिस में तात्त्विक, योगिक तथा वैश्विक प्रक्रियाएँ उल्लेखनीय हैं। बहिर्बुद्धन्य संहिता³ में पंचरात्र का अर्थ बतलाते हुये कहा गया है कि पर देवता को पाँच प्रकार से उपासना करना ही पंचरात्र है। शतपथ ब्राह्मण⁴ के अनुसार पंचरात्र का अर्थ नारायण के सुत्रों के अनुसार पाँच दिनों तक पुरुषमेध यज्ञ करना ही पंचरात्र है।

नारायण परम सत्य है, श्रुत है, वेद यज्ञ और तप सभी नारायण से सम्बन्ध रखते हैं। इन्हीं पुरुष नारायण से इस धर्म का आविर्भाव हुआ अतः भागवत धर्म नारायण परक और नारायण प्रिय धर्म कहलाता है।⁵ सृष्टि के प्रारम्भिक काल में ब्रह्मा जो ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दोहित्र

1- महाभारत, 12, 325, 4

2- नारद पंचरात्र, 1/1/44

3- बहिर्बुद्धन्य संहिता, 11/64/6

4- शतपथ ब्राह्मण, 13, 6, 1, 7

5- नारायण परावेदा यज्ञा नारायणात्मकाः ।

संपो नारायण परं नारायण परागतिः ॥

नारायण परं सत्यं श्रुतं नारायणात्मकम् ।

नारायण परो धर्मः पुनरावृत्ति दुर्लभः ॥

प्रवृत्ति लक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः ।

नूनमेकान्तधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायण प्रियः ।

महाभारत शान्ति पर्व, अध्याय, 347-348, 81, 82, 83, 84

आदित्य को, आदित्य ने अपने छोटे भाई विवस्वान् को इस धर्म का उपदेश किया। "त्रेता युग के आरम्भ में विवस्वान् ने मनु को यह धर्म दिया। मनु ने इसे लोक धारणार्थ अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया और इक्ष्वाकु से आगे यह सब लोगों में फैल गया। हे राजन् सृष्टि का विनाश होने पर यह धर्म फिर नारायण के पास चला जायगा।" रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का विचार है कि भागवत धर्म के प्रारम्भिक स्वरूप में वासुदेव और उनके बन्धु को पूजा का कोई विधान नहीं था। भावान् को हरि नाम से अभिहित किया गया था। वे यज्ञादि के अनुष्ठान में अग्रगण्य माने जाते थे। द्वापर के अंत में कृष्ण आदि को वर्तमान भागवत धर्म के प्रचार में नहीं थे। उस समय के भागवत धर्म का उपदेश करने वाले चित्ररिहवण्डिन हैं। भागवत धर्म के परवर्ती स्वरूप में जो विकास हुआ, उसका प्रारम्भ करने वाले सम्भवतः भावान् श्रीकृष्ण थे। उस स्वरूप की प्रतिष्ठा भावगीता में हुई और उसके उपदेश को नारायण कहा गया।

यह मान्य है कि वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के पारम्परिक संस्थापक थे।³ श्री कृष्ण को विचारधारा ही कालान्तर में भागवत धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुई।⁴

महाभारत के शान्ति पर्व में नारायणीय भाग के वर्णन को समालोचना करते हुये ग्रियर्सन ने यह विचार व्यक्त किया है कि वासुदेव की उपासना,

1- त्रेतायुगा दौ व ततो विस्वाम् न वैददौ

मनुश्च लोकं मृत्यर्थं सुतापेक्षपाकवे ददौ॥

इक्ष्वाकुणा व कथितो वाप्यलोकानवस्थितः ।

गमिष्यति क्षयान्ते व पुनरिायणी नृप ॥ महाभारत शा०प०, 348/51-52

2- भण्डारकर, वै०शे०, पृ०, 10-11

3- ग्रियर्सन नारायण एण्ड दि भागवतस, इण्डियन एण्टोक्वेरो, 1908, पृ० 253

4- बार०सी० मजुमदार, इवोल्यूशन ऑफ दि रिलीजन फिलासफिक कल्चर इन इण्डिया, कल्चरलहेरिटेज ऑफ इण्डिया, भाग 4, पृ० 37

यादवों द्वारा प्रचलित हुई जो मध्यदेश के दक्षिण में आधुनिक राजपूताना तथा गुजरात के उत्तरी भाग में रहते थे।¹ बार०पी० चन्दा² को ग्रियर्सन का उपर्युक्त मत मान्य है। रायबोधरी³ के अनुसार इस सम्प्रदाय को जन्मभूमि यमुना छाटी थी। मेास्थीज ने हेरेक्लोज का लाक्य वासुदेव कृष्ण से स्थापित किया है जिसकी उपासना ^{शुद्धसेन-जनपद} (मथुरा) के निवासो ~~सुस्तेन~~ करते थे⁴ जो ~~एक क्षत्रिय जाति थी।~~⁵

विष्णु पुराण में भागवत का तात्पर्य बतलाते हुये कहा गया है कि जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप और पाणिनादादे शुन्य है, परमात्मा का वह स्वरूप हो "भागवत" शब्द का वाच्य है और भागवत शब्द हो उस बाध और अक्षय स्वरूप का वाक्य है। हे द्विज ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिये उस का "भावत" शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। समस्त कारणों के कारण पर ब्रह्म के लिये हो "भावत" शब्द प्रयोग किया गया है। इस ॥ भावत शब्द ॥ में भ्रकार के दो अर्थ है- पोषण करने वाला तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला लय करने वाला और रचयिता है। ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः का नाम "भा" है। त्याग करने योग्य गुण बादि को छोड़ कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज बादि सगुण ही "भावत" शब्द के वाच्य है।⁵

1- ग्रियर्सन, वही, पृ०, 252

2- बार०पी० चन्दा, दिव्ण्डोवार्थनरेसेस, भाग 1, पृ०, 101

3- राय बोधरी, ब०हि०वे०, पृ० 95

4- मेक्रिण्डल, एरीण्ट इण्डिया ऐज डिस्काइन्ड बाई मेास्थीज एण्ड एरियन
पृ० 206

5- विष्णु पृ०, 6/5/66-69

भागवत पुराण में मूलतः और अधिकांशतः भागवत धर्म का निरूपण हो है, भागवत पुराण में "भागवत" का विशेष अर्थ बतलाया गया है। भवान् ने स्वयं कहा है कि प्रिय उद्धव मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया । उनके पालन से अन्तःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लङ्घन से नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं, परन्तु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यानादि में विशेष समझ कर त्याग देता है और जो मेरे ही भजन में लगा रहता है वह रम संत है। भागवत पुराण में पुनः एक स्थल पर कहा गया है कि तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुन्दर है क्योंकि यह भागवत धर्म के सम्बन्ध में है जो समस्त जगत को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है।² यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, वित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है।³ भवान् ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात् अपनों प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाते हैं उन्हें ही "भागवत" धर्म समझो।⁴ भागवत पुराण में अन्यत्र कहा गया है कि स्वयं भवान् ने ही धर्म को मायादि का निर्माण किया है। भवान् के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। इस जगत में जीवों के लिये बस यही सब से बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भवान् के चरणों में भक्तिभाव प्राप्त करें।⁵

1- वाङ्मायैर्ब गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्कान् ।

धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ॥ भागवत पृ०, ११/११/३२

2- ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान् यथास्मि यादृशः ।

भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ वही, ११/११/३३

3- श्रुतोऽनुपठितोऽध्यात आदृतो वानुमोदितः ।

सद्यः पुनाति सर्वमो देव किंवदूहोऽपि हि ॥ वही, ११/२/१२

4- ये वै भावता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मबध्ये ।

अजः पुंसां भविष्या विदिषा विदि भागवतान् हितान्, वही, ११/२/३४

5- वही, ६/३/१९/२२

भागवत पुराण में "भागवत" शब्द अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

ए०के० बनर्जी के अनुसार भावान् में अनन्त शक्ति निहित है और ऐसे भी गुणों का प्रतीक है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण जगत से है उसी को भागवत कहते हैं। ईश्वर सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम का प्रतीक है जो इस संसार में जीवित आत्माभिव्यक्ति, आत्मनिश्चय, आत्मवेत्तन बुद्धि वाला है।¹ वेसनगर में प्राप्त एक अभिलेख में हेलिओदोर ने अपने जो देव देव वासुदेव के सम्मान में गणपतिव्रज छोड़ा करने वाला कहा है हेलिओदोर ने अपने आप को भागवत कहा है। वह दिय का पुत्र, तक्षशिला का निवासी तथा यवन दूत था और तक्षशिला के राजा अंत लिखित के यहाँ से पूर्वमालवा के राजा भागभट्ट के यहाँ दूत के रूप में आया था। इस लेख से प्रतीत होता है कि यह अभिलेख ई०पू० दूसरी शताब्दी के प्रारम्भिक काल का है। उस समय "वासुदेव" को पूजा सर्वेश्वर के रूप में होती थी और उनके उपासक "भागवत" कहे जाते थे।

³ राजपूताना के घोसुण्डो नामक स्थान से पाये गये एक अभिलेख में जो कि दुर्भाग्यवश क्षणिक अवस्था में है, स्क्रीण एवं वासुदेव के उपासना मण्डप के चारों ओर एक भवित के निर्माण का उल्लेख है। अभिलेख के अक्षरों के स्वस्म से प्रतीत होता है कि यह अभिलेख ई० पू० पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्कीर्ण हुआ होगा।

1- ए०के० बनर्जी, विष्णु एण्ड दि भागवत पुराण, हिस्ट्री ऑफ फिलासफी ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न, भाग 1, पृ० 123

2- सरकार, सेलेक्ट, इंसक्रिप्शंस, पृ० 90

3- सरकार, वही, पृ० 91

सातवाहन काल के तृतीय शासक सातकर्णि प्रथम की रानी नायिका के समय के नानाघाट की विशाल गुफा के अभिलेख सं० १ में प्रारम्भिक वन्दन में अन्य देवों के नामों के साथ स्कन्द एवं वासुदेव के नाम द्वन्द्व समाज में प्राप्त होते हैं। अक्षरों की बाधुति से यह अभिलेख ई० पू० प्रथम शताब्दी का प्रतीत होता है।

भागवत शब्द जिस भज धातु से निष्पन्न हुआ है उसी से भक्त और भक्त शब्द बने हैं। भागवत का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न बताया है, किसी के अनुसार प्रसन्नो^१, पूर्ण^२, पवित्र^३, तथा किसी के अनुसार व्याण^४ है। मेदिनकाल का विचार है कि यदि भागवत के मूलरूप को देखा जाय तो यह प्रतीत होता है कि प्राचीन सौर्य देवता "भा" जो आदित्यों में से एक हैं पर आधारित हैं।^५ यद्यपि "भा" और भागवत में शब्द साम्य होने के कारण दोनों एक प्रतीत होते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त के समर्थन में कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलते।^६

१- ग्रियर्सन, जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी काल,

१९१०, पृ० १६०

२- वी०वी० सावनो, जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९१०, पृ० ८६३

३- फोटोस्रेडर, जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९११, पृ० १९४

४- हाफ़िक्स, जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९११, पृ० ७२७-३८

५- मेदिनकाल, इण्डियन थिज्म, पृ० ३२

६- एम०दास० गुप्ता, इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग ७, पृ० ९८

वासुदेव कृष्ण के बड़े भाई रोहिणो के पुत्र स्कंध को एक देवता को कोटि में माना जाने लगा। इसको सुचना चतुर्थ शताब्दी ई०पू० में विरचित निदेश से मिलती है जिसमें पूर्वकालीन रोहितरेवाजों का वर्णन है।² देव तुल्य पूजे जाने की भावना केवल वासुदेव कृष्ण तक हो सीमित न रहो वरन् स्कंध वासुदेव कृष्ण के दो पुत्र प्रद्युम्न और साम्ब तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को भी उपासना होने लगी। शक क्षत्रपों के शासन काल में मथुरा भागवत धर्म का प्रधान केन्द्र था। महाक्षत्रप रजकुल ४ । से 15 ई०४ के पुत्र, सोडास के समय का मोरा अभिलेख³ पाँच कृष्ण वीर देवताओं की मूर्तियों के स्थापना का प्रमाण प्रस्तुत करता है। "वीर" ऐसे विशेषणों का प्रयुक्त होना इस शिखा लेख में महत्वपूर्ण है। "वीर" शब्द का तात्पर्य बहादुर है। इसी लिए वासुदेव कृष्ण और उनके कुछ सम्बन्धों भी उसी बहादुर देवकोटि में रखे गये हैं।⁴ जे०एन० बन्नर्जी का विचार है कि वीर देव ही वासुदेव धर्म के विकास के प्रमुख कारण थे।⁵

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वासुदेव कृष्ण प्रमुख व्याक्त थे, कुछ आदर्श एवं वीर देव होने के कारण उन्हें और उनके सम्बन्धियों को देव तुल्य माना गया, परन्तु वासुदेव कृष्ण का मामला उनके दूसरे सम्बन्धियों से कुछ भिन्न था। वे देव तुल्य माने जाने वालों तथा लड़ने वालों में से प्रमुख थे। वे केवल वीर ही नहीं वरन् धार्मिक गुरु थे। जरथ्रुस्त्र को भाँति वासुदेव कृष्ण ने जिन धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया, वही बाद में भागवत धर्म की आधार शिखा बनी।⁶

1- सरकार, सेलेक्ट इसक्रिप्सन, पृ० 186

2- क०व०, 4, पृ० 3

3- एपिग्राफिका इंडिका, 24, पृ० 209

4- एस०के० डे०, बावर हेरिटेज, पृ० 19

5- जे० एन० बन्नर्जी, कम्परेहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 2, पृ० 384

6- इतियट, हिन्दुइज्म बुदिज्म, भाग 2, पृ० 156

भागवत धर्म के प्रादुर्भाव से सम्बन्धित कुछ पौराणिक वर्णन पाये जाते हैं। ग्रियर्सन का विचार है कि भागवत धर्म सम्बन्धी जितने भी उपाख्यान हैं उनका परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में सूर्य से सम्बन्ध है।¹ ग्रियर्सन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भागवत धर्म सूर्य उपासना का ही विकसित रूप था।² राय चौधरी ने भी इस मत को स्वीकार किया है।³ इन विद्वानों ने जिन साक्ष्यों की सहायता ली है वे महाभारत की छोड़कर विष्णु पुराण, भक्तिमाला और बाद की पुस्तकों से बाद के हैं। महाभारत से स्पष्ट हो जाता है कि भावान् ने इस धर्म की शिक्षा सबसे पहले सूर्य को दी, जिन्होंने उसे मनुष्यों तक पहुँचाया।⁴ राय चौधरी ने गीता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिस के अनुसार वासुदेव कृष्ण ने विवस्वान (सूर्य) को इस धर्म की शिक्षा दी। इन्होंने मनु को बताया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को किया।⁵ इससे स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण ने ही भागवत की शिक्षा दूसरों को दी। इस प्रकार सूर्य की तृतीय स्थान प्राप्त होता है। जहाँ तक वासुदेव कृष्ण का सम्बन्ध गण्ड, कौं⁶ और नारायण से है यह बाद के साक्ष्यों पर आधारित है जिससे कोई तही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वस्तुतः कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि भागवत धर्म का उद्भव

1- ग्रियर्सन, इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग 8, पृ० 156

2- वही, पृ० 156

3- राय चौधरी, बौद्धिक, पृ० 53

4- ग्रियर्सन, वही, पृ० 254

5- इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम व्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मन्त्रिश्वाकवेऽब्रवीत् ॥ गीता, 4/1

6- राय चौधरी, वही, पृ० 53

सूर्योपासना से ही हुआ था गोता एवं वसु उपरिवर को कहानों भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं उपस्थित करते जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि भागवत धर्म की उत्पत्ति सूर्योपासना से ही हुई । यद्यपि राय चौधरी का यह निष्कर्ष तो समीचीन कहा जा सकता है कि भागवत धर्म सूर्योपासना के प्रारम्भिक प्रभाव से मुक्त था। क्योंकि विवस्वान् की भी वह शिक्षा किसी से मिली थी। लेकिन उनका यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता कि विवस्वान् का स्थान शिक्षा पाने वालों में तीसरा है। क्योंकि गोता में अर्जुन को शंका पर कि विवस्वान् का जन्म आप से पहले हुआ था और आप का उनके जन्म बाद। अतः यह कैसे माना जा सकता है कि आपने विवस्वान् को मुक्तः इस धर्म की शिक्षा दी होगी। भगवान् श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं अर्जुन हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं जिन्हें मैं तो पूर्णतया जानता हूँ पर तुम नहीं जानते। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण विवस्वान् की शिक्षा देने की बात अपने वर्तमान अवतार के सन्दर्भ में नहीं कर रहे थे। उनका तात्पर्य उनके अपने किसी पूर्वजन्म से था जो विवस्वान् के भी पहले हुआ होगा। अतः विवस्वान् का स्थान कृष्ण से तीसरा नहीं बल्कि कृष्ण के वर्तमान अवतार की स्थिति इस गणताक्रम में विवस्वान् से तीसरी थी। अतः भागवत धर्म पर सूर्योपासना का कुछ न कुछ प्रभाव तो माना हो जा सकता है। क्योंकि हर वस्तु की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। धीरे धीरे² बागिरस ने जो सम्भवतः सूर्य के उपासक तथा वासुदेव कृष्ण के गुरु थे कुछ धार्मिक और

1- अपरं भूतो जन्म परं जन्म विस्वतः ।

कथमेतद्विजानोयां त्वादौ प्रोक्तवानिति ॥

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वं वार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परितः ॥

गीता, 4/4-5

2- कौशीतकि ब्राह्मण, 30/6, बार0के0 कुर्जी, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन, पृ०, 151

नैतिक शिक्षाओं का स्पष्टीकरण बाद में इस पद्धति में किया। वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य बाद में विष्णु और नारायण से स्थापित किया गया जो सौंसे देवता थे जिनके एकत्व को विद्वानों ने स्वीकार किया है। ¹ महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है कि सूर्य को तरह में सम्पूर्ण विश्व को किरणों से ढक देता हूँ और सम्पूर्ण जीवों का रक्षक हूँ, इसी लिये मैं वासुदेव कहलाता हूँ। ² महाभारत के नारायणीय भाग में पुनः भागवत धर्म को स्थिति, बलिदान और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस सन्दर्भ में वसुउपरिवर ³ की कहानी विशेष महत्वपूर्ण है। एक यज्ञ वारण्यकों के नियमों के अनुसार सम्पन्न हुआ था जिस में प्रमुख पुरोहित बृहस्पति थे। उसमें भक्त प्रजापति के दो पुत्र द्वित तथा त्रित और सोलह शिष्य थे। वसुउपरिवर इस में यजमान थे, परन्तु ईश्वर का दर्शन किसी को नहीं हो सका। केवल उपरिवर भावान् का दर्शन कर सके क्योंकि वे सच्चे भक्त थे।

वेदिक साहित्य, महाभारत, पुराण तथा अन्य साहित्यिक स्रोतों से तो भागवत धर्म को उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती हो है, पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त मुहरों और अभिलेखों से भी इसके विकास से सम्बन्धित अनेक साक्ष्य उपलब्ध हुये हैं। गुप्त काल में भागवत धर्म का विकास वर्मोत्कर्ष पर था। चौथी तथा पाँचवी शताब्दी में शासन करने वाले गुप्त सम्राट्

1- शब्दार्थ, 13/6/1/1, महाभारत 7-200, 57

2- उदयामि जगद् विश्वं भुत्वा सूर्य इवां शुभिः ।

सर्वभूताधिवासरच वासुदेवस्ततो ह्यहम् ॥

महाभारत, 12/341/41

3- महाभारत, नारायणीय, अध्याय, 335/16

समुद्र, चन्द्र गुप्त द्वितीय¹, कुमारगुप्त² और स्कन्द गुप्त³ "परम भागवत" की उपाधि से विभूषित थे। इससे यह ज्ञात होता है कि वे भागवत धर्म के अनुयायी थे। गुप्त नरेशों के शिष्यों तथा अभिलेखों में परमभागवत की पदवी बहुधा उल्लिखित है। डा० बल्लेकर ने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य⁴ की स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन के बारे में लिखा है कि किसी भी अन्य हिन्दू सम्राट ने संभवतः इतनी बड़ी संख्या में सुवर्ण मुद्रायें नहीं प्रचलित की थीं⁴। गुप्त सम्राटों की स्वर्ण मुद्राओं एवं रजत मुद्राओं से भागवत धर्म के विकास का पता चलता है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की अश्वारूढ मुद्राओं पर वर्तुलाकार लेख "परमभागवत महाराज-धिराज श्री चन्द्रगुप्तः" अंकित है। ये शिष्यके बयाना-निधि में 82, लखनऊ संग्रहालय में 11, कलकत्ता-संग्रहालय में 5 तथा ब्रिटिश संग्रहालय में 12 की संख्या में उपलब्ध हुये हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पर्यङ्क⁵ मुद्रा पर "परमभागवत महाराजा धिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य, लेख मिलता⁶ है। इस वर्ग की मुद्रायें बयाना निधि में तीन तथा कलकत्ता, लखनऊ एवं ब्रिटिश संग्रहालय में एक-एक की संख्या में मिलती हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य पर्यङ्क स्थित राजा-रानी मुद्रा पर भाचन्द्रगुप्त लेख मिलता है। "परम भा से तात्पर्य उसकी उपाधि परम भागवत से है। इस प्रकार की मुद्रायें बयाना निधि में पाई गई हैं। स्वर्ण मुद्राओं की भांति रजत मुद्राओं पर भी "परम भागवत" उपाधि उत्कीर्ण है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। इन मुद्राओं पर उसने "परम भागवत" उपाधि उत्कीर्ण करवाया था। इस की एक रजत

1- बल्लेकर कवामन्स बाँफ बयाना होर्ड, पृ० 43-

2- सरकार, सेलेक्ट इसक्रिप्शंस, पृ० 275

3- का०ई०ई०, भाग 3, सं० 9

4- वही, सं० 12, पंक्ति 23

5- एस०एस० बल्लेकर, गुप्तकालीन मुद्राएँ, पृ० 61

6- ए०एस० बल्लेकर, दि कवामनेस बाँफ दि गुप्ता इम्पायर, पृ०, 121-26

विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, उदयनारायणराय, गुप्त-सम्राट और उनका

मुद्रा पर "परमभागवत महाजराज्ञा धिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यः" लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित भोटा नामक स्थान से अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन के कारण वैष्णव धर्म सम्बन्धी अध्ययन के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर "ओम् नमो भाक्ते वासुदेवाय" उल्लिखित है तथा कृ को वाकृति भी बना है।

गुप्त सम्राटों की मुद्राओं के अतिरिक्त अभिलेखों से भी भागवत धर्म के विकास का पता चलता है। हरियाणा के हिसार जनपद के तुझाम ग्राम में गुप्तकालीन एक शिला लेख प्राप्त हुआ है। जिस में आचार्य यास्त्रात के पौत्र सोमव्रात के द्वारा वासुदेव विष्णु के मंदिर तथा पूजा सम्बन्धी प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। जिसके द्वारा उसके भागवत होने की पुष्टि होती है। पित्रि भक्त वंश के नरेश चन्द्रवर्मन की बोबिलो प्लेट में "परमभागवत" उपाधि उत्कीर्ण है। यह सिंदूरपुर से मिली थी, जिसका समोकरण कुल्स ने शृंगपुरम् के पास ओकाकुलम् से किया है। प्रस्तुत प्लेट पाँचवीं शती ई० में उत्कीर्ण की गई थी। स्कन्दगुप्त के भोतरा के लेख ४ जि० गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राट ने भावान् शार्ङ्गिण की मूर्ति की स्थापना की थी। शार्ङ्गिण भावान् वासुदेव हैं। स्कन्द गुप्त द्वारा सौराष्ट्र या काठियावाड़ के राष्ट्रीय पद पर नियुक्त पर्णदत्त के पुत्र कृपासि ने 456 ई० में एक विष्णु मन्दिर बनवाया था। इस बात का उल्लेख करने वाले अभिलेख का बारम्भ विष्णु की वन्दना के साथ हुआ था। जिन्होंने वामन अवतार धारण किया था। बछेलखण्ड में खोह ग्राम के पास मिले

1- एच०एस० बल्तेकर, गुप्त कालीन मुद्राएँ, पृ०, 108

2- एस०मार्शल, एब्सक्रिप्शन्स ऐट भोटा, आर्क्योलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1911-12 सील नं० 21 पृ० 47

3- का०ई०ई, भाग 3, सी० 67 पृ० 3-4

4- वही, पृ०, 3-4

5- एपिग्राफिया इण्डिका, 27, सी० 8

6- वही, 4 पृ० 143

7- का०ई०ई, भाग 3, पृ० 51

8- का०ई०ई, पृ० 56

495 ई० के एक ताम्रपत्र-अभिज्ञेय में जयनाथ नामक नरेश द्वारा भावान् विष्णु के मंदिर का जीर्णोद्धार तथा पूजा के लिए भावान् को एक ग्रामदान उल्लेख है।² गुप्तकालीन पाँच अभिलेख मन्दसौर से प्राप्त हुये हैं। इनमें एक शिलालेख नरवर्धन के समय का है जिस की तिथि 404 ई० है। इस शिलालेख में शेष शायी विष्णु की स्तुति एवं पूजा का उल्लेख है।² सागर जिला मध्यप्रदेश में एरण के बुध गुप्त कालीन एक अभिलेख में, जिस पर 483 ई० उल्कीर्ण है, मातृविष्णु तथा उसके अनुज धान्य विष्णु द्वारा भावान् जनार्दन के सम्मान में ध्वज स्तम्भ खड़ा करने का उल्लेख है। मातृविष्णु को अत्यन्त भवद्-भक्त कहा गया है।³

भारत वर्ष में जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन के सुधार का प्रयत्न किया गया। भागवत धर्म इस कार्य में सबसे आगे था। जब कि जैन और बौद्ध धर्म नास्तिक थे जिन्होंने जीवन को पवित्रता पर बल दिया, भागवत धर्म आस्तिक है जिसका प्रादुर्भाव भक्ति के विकास में निहित है। जैन और बौद्ध धर्म की तरह इसमें भी बहिर्लोक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।⁴ ग्रियर्सन के अनुसार जैन और बौद्ध धर्मों की तरह ही भागवत धर्म भी क्षत्रियों का एक धार्मिक बान्दोलन था।⁵ भागवत धर्म की उत्पत्ति का क्षेत्र जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्षेत्र से भिन्न था। जब कि बौद्ध और जैन धर्म का विकास नेपाल की तराई और उत्तरी विबहार में हुआ, भागवत धर्म का विकास मध्यदेश के मथुरा क्षेत्र में हुआ।

1- वही, 121

2- एपिग्राफिया इण्डिका, 12, सं० 35, पंक्ति 1

3- का० ई० ई०, पृ० 88

4- भागवत, 16/2; एन० के० शास्त्री, कम्परहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,

भाग 2, पृ०, 391, पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, इवोल्यूशन ऑफ हिन्दू

मारल बाइडियाज़; पृ० 118

5- ग्रियर्सन, इण्डियन एण्टीक्वेरी, 1908 पृ०, 25, बार० सी० मजूमदार, इम्पीरियल यूनियन, पृ० 36

6- वही, पृ० 251

सप्तम अध्याय

वैष्णव अवतार

अवतार की कल्पना - पृथ्वी पर जब अधर्म और अत्याचार व्यापक

रूप में फैल जाता है तब जगत् में धर्म को प्रतिष्ठा के लिये तथा संसार की रक्षा के लिये भवान् विष्णु साकार रूप धारण कर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। भवान् कृष्ण ने अर्जुन से गोता में स्पष्ट हो कहा है- हे अर्जुन ! जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधु एवं सज्जन मनुष्यों की रक्षा तथा दुष्टों के दमन के लिये मैं विभिन्न युगों में अवतीर्ण होता हूँ।¹ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न युगों में संसार के मनुष्यों की रक्षा के लिये भवान् विभिन्न अवतारों को धारण करते हैं। महाभारत में इस बात की धोखा को गई है कि दुष्टों के दमन, सज्जनों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए भवान् इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं।²

"तृ" धातु में "अव" उपसर्ग तथा घञ् प्रत्यय लगाकर अवतार शब्द बनता है। इस साधारण अर्थ के अलावा एक विशिष्ट अर्थ भी होता है। किसी महनीय शक्ति सम्पन्न भवान् या देवता का नीचे के लोक में ऊपर से उतरना और मानव या अमानव रूप का धारण करना। पुराणों में आविर्भाव शब्द

1- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परिव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

गोता, 4/7-8

2- महाभारत, वनपर्व, 272/7।

इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अवतार को सिद्धि को दो दशायें मानो जाती हैं, प्रथम रूप का परिवर्तन। द्वितीय जन्म ग्रहण करना। कार्यवत् भावान् का विना रूप परिवर्तन किये हो पृथ्वी पर आविर्भाव होता है, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में होने वाले इन आविर्भावों को गणना विष्णु परम्परागत दस अवतारों में नहीं की जाती। उदाहरणार्थ प्रह्लाद को विपत्ति से उद्धार के लिये विष्णु का अपने ही रूप में प्रकट होना विष्णु पुराण² में और गजेन्द्र के उद्धार के लिये विष्णु का स्वरूप में प्रकट होना भागवत पुराण³ में वर्णित है।

अवतारवाद का सिद्धान्त वैष्णव धर्म के सिद्धान्त पर आधारित है जिसको उत्पत्ति भागवत नारायण से हुई जिन का तादात्म्य वासुदेव कृष्ण से है, जो मनुष्य अवतार के रूप में पहले से ही विद्यमान थे।⁴ ऋग्वेद⁵ में विष्णु के "अन्य रूप" का उल्लेख अवतारवाद की कल्पना का बीज रूप में प्रथम उल्लेख कहा जा सकता है। निरुक्त⁶ में यह कहा गया है कि कुछ देवता प्राकृतिक और

1- द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, पुराणविमर्श, पृ० 163

2- तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकुर्वतः ।

आवेर्बभूव भावान् पीताम्बरधरो हरिः ॥ विष्णु पुराण, 1/20/14

3- तं वोक्ष्य षोडशतमजः सहस्रावतीर्य

सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ।

ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं

संशयतां हरिरभ्युदुस्त्रियाणाम् ॥

भागवत पुराण, 8/3/33, द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, वही, पृ० 164

4- एन साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग 7, पृ० 195

5- ऋग्वेद, 7/100/6

6- निरुक्त, 7/6-7

अप्राकृतिक दोनों रूप धारण करते हैं। खोदा¹ ने ऋग्वेदिक इन्द्र को कई रूपों में धूमने वाला देवता बतलाया है। श्रीमद्भावदगीता जिसमें अवतारवाद से सम्बन्धित आदि तत्त्व मौजूद हैं कहा² गया है कि दुष्टों का विनाश करने के लिये और सदाचारियों की रक्षा के लिये एक उद्देश्य से देवताओं का स्वामी अवतार धारण करता है। भवान् कई जन्म लिये है, और जब कभी धर्म⁴ का पतन तथा अत्याचारों की वृद्धि होती है भवान् अवतार धारण करते हैं।

गीता में कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ शक्ति के रूप में, सम्पत्ति के रूप में और प्रभाव के रूप में है, ईश्वर की शक्ति का एक अंश⁵ है। इस अर्थ में प्रत्येक शक्तिमय वस्तु ईश्वर की पाक्षिक प्रतिविम्ब है। श्री मद्भावदगीता और नारायणोपनिषद् में अवतार शब्द का प्रयोग न करके उसके लिये जनमन⁶, जन्म⁷, सम्भ्र⁸, सृजन⁹, और प्रादुर्भाव शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। इन शब्दों का प्रयोग अवतार के अर्थ के रूप में किया गया है, और ईश्वर के लिये यह कहा गया है कि वह अपने सूक्ष्म रूप¹⁰ में मानव के शरीर के अन्दर वास करता है। विष्णुधर्मोत्तर¹¹

1- खोदा, एसेक्स ऑफ़ ब्लॉ वेष्णुविजय, पृ० 124

2- गीता, 4/5

3- द्रष्टव्य, एस०एल० कात्रे, का निबन्ध, "बान दि परपज ऑफ़ एन अवतार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, भाग 10, पृ० 48

4- शंकराचार्य एण्ड रामानुजाचार्य, इक्सप्लेन इट एज वर्णाश्रम धर्म,^{हिल} दि भावदगीता ट्रान्सलेशन, पृ०, 138

5- गीता, 10/49

6- वही, 4/5

7- वही, 4/6-8

8- वही, 5/7

के एक अवतरण में अवतार शब्द आया है किन्तु अन्य किसी पर्याय का उल्लेख नहीं है। हरिवंश में अवतार के स्थान पर प्रादुर्भाव¹ शब्द का प्रयोग किया गया है।

अवतार के प्रेरक तत्त्व- अवतार शब्द पुराणों के प्रधान विषयों में से एक है। अवतार तत्त्व धार्मिक है, धर्म इस संसार को एक सूत्र में धारण करता है। विष्णु-पुराण में एक स्थान पर श्रीकृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार विश्व में कुमारगामो दुष्टों को शमन के लिए हुआ है।² अन्यत्र श्री कृष्ण को प्रशंसा में नारद जो ने कहा है कि उनका अवतार धरणी का भार उतारने के लिये हुआ है।³ पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि भावान् के मानव रूप धारण करने का उद्देश्य पृथ्वी का भार हटाना है।⁴ भागवत पुराण में एक ^{स्थान} पर कहा गया है कि ये सब अवतार तो भावान् के अंशावतार ब्रह्मा कलावतार हैं, परन्तु भावान् कृष्ण तो स्वयं भावान् ॥ अवतारो ॥ ही हैं। जब लोग दैत्यों के ब्रह्माचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग-युग में अनेक रूप धारण कर के भावान् उनकी रक्षा करते हैं।⁵

1- प्रादुर्भावो महामाणि वतोतानि न स्तस्यः ।

भूयैव भविष्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ हरि० 1/41/11

2- एतदर्थं त्रिलोकेऽस्मिन्नवतारः कृतो मया ।

यदेजामुत्पथस्थानां कार्या शान्तिर्दुरात्मनाम् ॥ विष्णु प०, 5/7/9

3- भारावतार कर्ता त्वं पृथिव्याः पृथिवीधर । वही, 5/16/25

4- भावन्तमादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनिभारा वतारण्यशित

मनुष्यपधारिणम्.....।

वही, 4/13/20

5- एते वाशक्लाः पुंसः कृष्णस्तु भावान् स्वयम् ।

इन्द्रादिव्या कुलं लोकं मूढयन्ति युगे युगे । भागवत प०, 1/3/28

अन्यत्र कहा गया है कि वैसे तो भवान् सब के एक मात्र प्रभु हैं फिर भी वे गौ, ब्राह्मण देवता, साधु, वेद, धर्म और धर्म को रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं।¹ हरिवंश में एक स्थल पर कहा गया है कि समस्त भूतों के आत्मा भवान् हरि देवता और मनुष्यों का कल्याण तथा लोकों का अभ्युदय करने के लिये आवश्यकता नुसार बार-बार अवतर्ण होते हैं।² अन्यत्र कहा गया है कि जब-जब धर्म का ह्रास होता है तब-तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप में स्थापित करने के लिये अवतार ग्रहण करते हैं।³

पथच्छटों को सन्मार्ग तथा सद्गति प्राप्ति का साधन अवतार है-

विष्णु पुराण में कृष्ण द्वारा दण्डित नागराज ने उन्हें सम्पूर्ण विश्व का रक्षिता बतलाया है। संसार को रचना के साथ भवान् उसके रूप और स्वभाव को भी रचना करते हैं। उसका पालन पोषण सर्प जाति में हुआ है। अपनी जाति के स्वभाव के कारण वह कठोर है। नागपत्नियाँ अपने पति का प्राणदान मागती हुयीं कृष्ण अवतार का उद्देश्य लोकरक्षा बतलाती हैं। नागपत्नियों को इस प्रकार दुःखी देखकर कृष्ण नागराज पर कृपा करते हैं और उसे अपना वरण चिन्ह प्रदान कर गण से सुरक्षित करते हैं। सन्मार्ग पर लाने के लिये उसे यमुना के जल से हटकर

1- गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि केशवरः ।

रक्षामिच्छंस्तनूधत्तेधर्मस्यार्थस्य वैव हि ॥

वही, 8/24/5

2- हितार्थे सुरमर्त्यानां लोकानां प्रभवाय च ।

बहूशः सर्वभूतात्मा प्रादुर्भवति कार्यतः ॥

हरि0, 1/41/14

3- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

धर्मं संस्थापनार्थाय तदा सम्भवति प्रभुः ॥

हरि0, 1/41/17

समुद्र के जल में भेज देते हैं।¹ भागवत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि अव्यक्त, अप्रमेय, गुणहीन तथा गुणात्मक भावान् को अभिव्यक्त अवतार-मनुष्यों के परमकल्याण भूत मोक्ष के साधन के लिए हैं।² भागवत पुराण में अन्यत्र कहा गया है कि कपिल अवतार का उद्देश्य हो प्रसंख्यान तत्त्वों का निरूपण तथा आत्मा की उपलब्धि का मार्ग बतलाना था। कर्म तथा देवहूति के घर कपिल रूप से अवतरण के समय भावान् ने स्वयं कहा है- इस लोक में मेरा यह जन्म लिङ्ग-शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्त्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है।³

अवतारों की संख्या- अवतारों की संख्या कितनी थी, इसके विषय में महाभारत तथा पुराणों में काफी सामग्री पाई जाती है। अवतारवाद भावद्गीता को देन है, परन्तु गीता में राम और कृष्ण दो अवतारों का उल्लेख है।

- 1- सर्पजातिरियं क्रूरा यस्यां जातोऽस्मिक्लेशः ।
 तत्त्वभावोऽयमत्रास्ति नापराधो ममाव्युत ॥
 जातिस्वभावश्चसृज्यन्ते सृजता त्वया ।
 कोपः स्वल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिः पालनमेव ते ।
 नात्र स्थयं त्वया सर्प कदाचिद्यमुनाजले ।
 सपुत्र परिवारस्त्वं समुद्रसलिलं व्रज ॥

विष्णु पृ०, 5/7/71-72-73-77

- 2- नृणां निःश्रेय सार्थाय ब्यक्तिर्भावतो नृप ।

अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुस्य गुणात्मनः ॥

भागवत पृ०, 10/29/14

- 3- एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्मुमुक्षुणां दुराशयात् ।

प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्प्रतायात्म दर्शने ॥

भागवत पृ०, 3/24/36

महाभारत के नारायणो अण्ड में अवतार सम्बन्धो दो तालिकायें मिलती हैं।

1 प्रथम में छः और 2 द्वितीय में चार अवतारों का वर्णन है। एक अवतरण 3 में दश अवतारों का सूचन है, किन्तु यह बाद को रचना लगती है। दूसरी तालिका में वराह, नरसिंह, वामन और कृष्ण इन चार अवतारों का वर्णन है। यही चार पहले के आधारभूत अवतार माने जाते हैं। भागवत पुराण के चार स्कन्धों में भावान् के अवतारों की गणना का विवरण है। प्रथम 4 स्कन्ध के तीसरे अध्याय में अवतारों की संख्या बाईस दी गई है। इस क्रम में ११॥ कौमारसर्ग १२॥ वराह १३॥ नारद १४॥ नारायण १५॥ कपिल १६॥ दत्तात्रेय १७॥ यज्ञ १८॥ ऋषभदेव १९॥ पृथु ११०॥ मत्स्य १११॥ कच्छप ११२॥ धन्वन्तरि ११३॥ मोहिनो ११४॥ नरसिंह ११५॥ वामन ११६॥ परशुराम ११७॥ वेदव्यास ११८॥ रामचन्द्र ११९॥ कलराम १२०॥ कृष्ण १२१॥ बुध १२२॥ कल्कि अवतार आते हैं। यहाँ केवल भावान् के बाईस अवतारों का निर्देश किया गया है, परन्तु भावान् के चौबीस अवतार प्रसिद्ध हैं। द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में भी भावान् को इन अवतारों का वर्णन क्रमशः किया गया है। वराह, यज्ञ, कपिल, दत्तात्रेय, वसुधैव कुटुम्बकम्, कौमारसर्ग

1- महाभारत, 12/326/72

2- वही, 337/36

3- हंस कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावाः द्विजोत्तम ।

वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च ॥

रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च ॥

महाभारत शान्ति 0, 339/103-4

4- भागवत पृ०, 1/3/5-22

5- वही, 2/7

नारायण, पृथु, रुक्म, हयग्रीव, मत्स्य, कच्छ, नृसिंह, गजेन्द्र मोक्षदाता, वामन, हंस, धन्वंतरि, परशुराम, रामकृष्ण, व्यास, बुद्ध, कल्कि । इस दूसरी सूची को प्रथम सूची से मिलाने पर अनेक नामों में वैषम्य दिखाई पड़ता है। द्वितीय सूची में अवतारों की संख्या वही बाईस है। प्रथम सूची के बाईस नामों में इस तथा हयग्रीव अवतारों को मिला देने से यह संख्या चौबीस हो जाती है। कुछ विद्वान इस को व्युत्पत्ति और हो बताते हैं। उनका विचार है कि प्रथम सूची में ॥बल॥ राम तथा कृष्ण को छोड़ देने पर शेष बीस बन जाते हैं। शेष बार अवतार श्रीकृष्ण के ही अंश हैं।

भागवत पुराण के दशम स्कन्ध² में इस क्रम से अवतारों का निर्देश है।

मत्स्य, हयग्रीव, वराह, नृसिंह, वामन, भृगुपति, परशुराम, रघुवर्म, वासुदेव, स्कन्द, प्रद्युम्न तथा अग्निहोत्र, बुद्ध और कल्कि । भागवत पुराण एकादश स्कन्ध में निम्नांकित अवतारों का वर्णन किया गया है। नर, नारायण, हंस, दत्तात्रेय, कुमार, रुक्म, हयग्रीव, मत्स्य, वराह, कूर्म, गजेन्द्रमोक्षर्ता, बालकिल्य के रक्षक, इन्द्र के शापमोक्ष, देवस्त्रियों के उद्धारक, नृसिंह, वामन, रामसीतापति, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। हरिवंश⁴ में दश अवतारों का वर्णन है। पौष्करक, वराह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, व्यास और कल्कि ।

1- उपाध्याय, वही, पृ०, 174

2- भागवत पृ०, 10/17/22

3- वही, 11/4

4- हरि०, 1/41/26-64

बालोचित विष्णु पुराण में निर्दिष्ट अवतारों को सूची

<u>अवतार का नाम</u>		<u>पुराण</u>	<u>स्थल निर्देश</u>
मत्स्य-	प्रलय के समय प्लावन से मनु की नौका को बचाना	विष्णु पुराण	5/17/10
कूर्म-	विश्व को रचना	विष्णु पुराण	5/17/10
वराह-	रसातल में धँसी पृथ्वी का उधार	विष्णु पुराण	5/17/10
वामन-	बलि से भिक्षा मागना तथा तीनपदों से क्रिन्नीकी का अतिक्रमण तथा बलि को जोतना	विष्णु पुराण	3/1/43
जामदग्न्य -	क्षत्रियों का विनाश करना	विष्णु पुराण	4/7/35
राम -	रावण का वध	विष्णु पुराण	4/4/87
कृष्ण -	कंस का वध	विष्णु पुराण	4/4/87
कल्कि-	श्लेष्म और दस्युओं का विनाश	विष्णु पुराण	4/24/98

बालोचित भागवत पुराण ३ निर्दिष्ट अवतारों को सूची

<u>अवतार का नाम</u>	<u>पुराण</u>	<u>स्थान निर्देश</u>
मत्स्य	भागवत पुराण	1/3/15
कूर्म	भागवत पुराण	1/3/16
वराह	भागवत पुराण	1/3/7
नृसिंह	भागवत पुराण	1/3/18
वामन	भागवत पुराण	1/3/19
दत्तात्रेय	भागवत पुराण	1/3/4, 2/7/4
मान्धाता	भागवत पुराण	भागवत पुराण 9/6 में वर्णन होने पर भी अवतार कल्पना नहीं।
राम	भागवत पुराण	1/3/22
वेदव्यास	भागवत पुराण	1/3/21
कृष्ण	भागवत पुराण	1/3/23

व्यवतार का नाम	पुराण	स्थान निर्देश
बुद्ध भागवत	भागवत पुराण	1/3/24
कल्कि	भागवत पुराण	1/3/25
वतुःसन	भागवत पुराण	1/3/6, 2/75
इया कौमार सर्गः		
नारद	भागवत पुराण	1/3/8
नारायण	भागवत पुराण	1/3/9, 2/7/6, 8
कपिल	भागवत पुराण	1/3/10, 2/7/3, 3/22, 23
सन्न	भागवत पुराण	1/3/12, 2/7/3
शृणु	भागवत पुराण	1/3/13, 2/7/10, 5/3-6
पृथु	भागवत पुराण	1/3/14
धन्वन्तरि	भागवत पुराण	1/3/17
मोहिनी	भागवत पुराण	-
हंस	भागवत पुराण	2/7, प्रथम सूची में नहीं
पौष्करक	भागवत पुराण में नहीं	
हयग्रीव	भागवत पुराण	10/40/17
गजेन्द्रमोक्षारक	भागवत पुराण में 'तेरहवा' व्यवतार	2/7/15

<u>अवतार का नाम</u>	<u>पुराण</u>	<u>स्थल निर्देश</u>
परसुराम	भागवत पुराण	1/3/20
<u>बालोचित हरिकेश में निर्दिष्ट अवतारों को सूची</u>		
पोष्करक	हरिकेश	1/41/27
वराह	हरिकेश	1/40/1, 1/41/29
नृसिंह	हरिकेश	1/41/39
वामन	हरिकेश	1/41/79
दत्तात्रेय	हरिकेश	1/41/204
परशुराम	हरिकेश	1/41/112
राम	हरिकेश	1/41/121
कृष्ण	हरिकेश	1/41/156
वेदव्यास	हरिकेश	1/41/163
कल्कि	हरिकेश	1/41/164

अवतार सम्बन्धीभावना का विकास और उसपर वैदिक भावना का

प्रभाव— वैदिक वाङ्मय में अवतार सम्बन्धी भावना के निदर्शक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के पाँचवे मण्डल में अग्नि को एकता वस्त्र, मित्र तथा अर्यमन् से स्थापित की गई है। आगे चलकर देवता का सम्बन्ध देवैतरयोनि से स्थापित किया गया। यह प्रवृत्ति ब्राह्मण ग्रन्थों के काल तक विकसित हो चुकी थी जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह प्रजापति तथा वामन विष्णु के रूपान्तर बताये गये हैं।² शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण कर प्रजा को रचना की।³ ज्यों-ज्यों विष्णु की महत्ता बढ़ने लगी तथा लोक रचना, लोक की रक्षा, लोक संहार की कल्पना विष्णु के व्यक्तित्व में समाविष्ट हुई। अवतार की भावना भी विष्णु से सम्बन्धित की गई।

उपर्युक्त साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में भी अवतारों का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ शिशुपाल बध के प्रसंग में नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण ने नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल को नखों से फाड़ डाला।⁴ दाशरथिक्राम के रूप में उन्होंने लंका के पास रावण का बध कर डाला था।⁵

1- ऋग्वेद, 5/3/1-2

2- इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, भाग 17, पृ०, 370-71

3- द्रष्टव्य पृष्ठांक,

4- लटाछटभिन्नधनेन बिभ्रता नृसिंह.....तनुं त्वया

उरोविदारं प्रतिवस्करे नखैः । शिशुपाल बध, 1, 47, 48

5- दाशरथिर्भयान्..... लंका निकजा हनिष्यति ।

वही,

अवतार सम्बन्धी पौराणिक कारण पर औपनिषदिक भावना का भी प्रभाव पड़ा है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि विष्णु अपनी इच्छा के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं¹। इस वर्णन में औपनिषदिक भावना का पुट दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यक उपनिषद् में एक स्थल पर कहा गया है कि इन्द्र माया के वशोभूत होकर अनेक रूप धारण करते हैं² परन्तु इस सम्बन्ध में पुराणों के कई स्थल वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों से साम्य रखते हैं। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विष्णु का अवतार दुष्कर्मियों के विनाश के लिये होता है³। रामायण में भी कहा गया है कि जब विष्णु भावान् ने रामके रूप में अवतार ग्रहण किया, अन्य देवताओं ने भी उनको सहायता के लिये पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया⁴।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बालीकृत पुराणों ने विष्णु के सम्बन्ध में जो ववरण दिया है वह विष्णु को वैदिक स्थिति में परिवर्तन का सूचक है। पूर्व पृष्ठों में इस बात को बर्दाश को गई है कि विष्णु से सम्बन्धित वैदिक सूक्त संख्या में कम नहीं है पर, उनकी स्थिति निश्चयतः ऋग्वेद/प्रायः गौण ही है। इसके विपरीत पुराणों में विष्णु प्रधान देवता के रूप में हैं। पौराणिक देवताओं

1- वात्सेछया कारण रूप धारिणे । विष्णु पृ०, 4/20/52

2- इन्द्रो मायाभिः पुरुष ईयते । बृ०उ०, 2/5/19

3- द्रष्टव्य, पृष्ठाक,

4- पुत्र त्वं तु गते विष्णो उवाच देवताः

सर्वाः विष्णोः सहायान्वत्स्मिन्ः सृजत्वं कामरूपिणः ।

रामायण बालकाण्ड, 17/1-2

में रुद्र-शिव हो इनके बराबर रखे जा सकते हैं। पुराणों ने विष्णु और शिव में समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। निःसन्देह विष्णु से संबन्धित बनेक पौराणिक उद्धरण वैदिक विचारधारा से प्रभावित हैं और उन में नवीन बातों का समावेश कर पुराणों ने परिवर्तन का परिचय दिया है। यह प्रवृत्ति पुराणों तक ही सीमित न रही, अपितु इसका निर्वाह स्मृतियों तथा ग्रन्थसाहित्यिक साक्ष्यों से भी परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त नारायण तथा वासुदेव कृष्ण का विष्णु से तादात्म्य और अवतारवाद संबंधी भावना के विकास के द्वारा पुराणों ने वैष्णव धर्म के विकसित रूपका परिचय दिया है।

वन्द्यमान वन्द्याय
" श्री "मन्मा"

बालीय पुराणों में विष्णु की उपासना "श्री" "लक्ष्मी" -

"श्री" "लक्ष्मी" की उपासना का भारतीय ग्रन्थों में विकास विवेचन किया गया है। पुरुष शक्ति के साथ-साथ नारी शक्ति को भी उपासना प्रचलित थी। सिन्धु सभ्यता में नारी की उपासना प्रकृतिपूजा के रूप में की जाती थी। "लक्ष्मी" तथा "श्री" दोनों शब्द ¹संस्कृत में मिलते हैं। "श्री" शब्द तेज, ²सौन्दर्य, शोभा, ³कान्ति, ⁴विभूति तथा सम्पदा, ⁵कीर्ति तथा ⁶सृष्टिकारक के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। "श्री" शब्द ⁷संस्कृत में "श्री" ११, १०९, १५१, वृत्त श्री ११, १०, ६५, २१, दर्श श्री ११, १०, ११, २१, श्रिये ११, २३, १८१, श्रियो ११, १६६, १०१, श्रिय ११, ११, ७९, ११, सुश्रिय ११, ३, ३, ५१, श्रिया ११, ५, ६०, ४१, श्रोणा ११, १०, ४५, ५१, श्रियः ११, २०१, १२१, अभिश्रियः ११, १०, ६६, श्रियसे ११, ५, ५९, ३१, श्रोर ११, ८, २, २०१, श्रोरा ११, १०, ८५, ३०१, श्रोरार्थे ११, ५, ६१, १२१, श्रोणोत् ११, ९, ८६, ४१, श्रोणाना ११, ९, ६५, २६१, श्रोणः ११, ९, १०९, १७१ रूपों में प्राप्त है

१- सिन्धु की सभ्यता से भी पहले प्रागैतिहासिक काल में भी मातृदेवी के प्रति प्रचलित वास्था का एक प्रमाण बेलन घाटी से प्राप्त मातृदेवी की हड्डी की बनाई हुई प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
द्रष्टव्य राधाकान्त, वर्मा, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पृ० २२४

२- द्रष्टव्य, सर जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एण्ड इण्डस सिविलाइजेशन भाग १, पृ० ४९-५२

३- संस्कृत, १/१६६/१०; ५/३१३

४- वही, तनुनाम श्रिय, १/१७९/१

५- वही, २/१/१२

६- वही, १/१८८/६; १०/१/५

७- वही, २/८/३

८- वही, ५/५३/४

९- वही, ९/४६/४; ९/६५/२६

जैसे विभिन्न बर्थ होते हैं। "श्री" शब्द से श्रेणि तथा श्रेष्ठ शब्द भी बने हैं,¹ जो ऋ-भाः नायक एवं सर्जोच्च के बर्थ में प्रयुक्त हुये हैं।² ऐसा प्रतीत होता है कि "श्री" शब्द का प्राचीन बर्थ तेज उठा, कान्ति था जो व्यवहार में आने पर अनुभूतियों का चोत्क हो गया जिनके द्वारा तेज इत्यादि दृश्य होता है। उदाहरणार्थ, लपटा इत्यादि ।

"लक्ष्मी" शब्द यहाँ लक्षा के रूप में लो आया है,³ परन्तु सामान्य बर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। "धारा भट्टेजा लक्ष्मीनीदेताधिपति" वाणी में लक्ष्मी का निहित होना यहाँ बताया गया है। इस वाक्य में लक्ष्मी का स्वल्प तो प्रकट होता नहीं, परन्तु यह अवश्य ज्ञात होता है कि यह शब्द ऐश्वर्य का चोत्क था।

सूक्तेद में धन के अधिकत्वात् जिसी विशेष देवता का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। देवियों का वर्णन तो सूक्तेद में मिलता है। परन्तु उसमें लक्ष्मी का नाम नहीं आता । उदाहरणार्थ, अदिति,⁴ सिनिवाली,⁵ इला,⁶

1- वही, 10/95/6

2- वही, 10/179/3

3- वही, 10/71/2

4- सूक्तेद, 3/4/11

5- वही, 2/32/8

6- वही, 3/4/8

तरस्वतो¹, इन्द्राणो², वसूना³, राको⁴ । इन्द्राणो को राको भी कहा गया है⁵। देव पत्नियों में इन्द्राणो अमानी, अश्वानो, रोदतो, वसूना वादि के नाम मिलते हैं⁶ परन्तु "लक्ष्मी" या "श्री" विष्णु को पत्नी के रूप में नहीं मिलती है। ४ म्वेद में विष्णु को प्रार्थना है किन्तु उनकी पत्नी को नहीं⁷। ५ म्वेद में इन्द्र को धम का दाता कहा गया है⁸ पुष्प "श्री" के बधिष्ठातृ कहे गये हैं⁹ अश्विनो को "प्रियः प्रक्षवः" कहा है¹⁰। सोम को "श्री" का बधिष्ठाता कहा गया है¹¹।

"श्री तथा "लक्ष्मी" यजुर्वेद में परम पुरुष को¹² सप्तत्या के रूप में¹³ प्रकाशित होता है। "श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्यावहो रात्रे पार्वे नक्षत्राणि स्वमश्विनो व्यात्तम्, ॥31/22॥। इस मंत्र से ऐसा ज्ञात होता है कि इस काल

- 1- वही, 2/32/8
- 2- वही,
- 3- वही,
- 4- वही, 2/32/4
- 5- वही, 4/30/17
- 6- वही, 5/46/8
- 7- वही,
- 8- "श्रीणां उदारो धृष्टोरयोणां, 1४ म्वेद, 10/45/5
- 9- वही, 6/48/9
- 10- वही, 1/139/3
- 11- वही, 9/16/6
- 12- वाजसनेयि, 20/5
- 13 - वही, 12/5

तक "श्री" का अर्थ ब्रह्म श्री तथा "लक्ष्मी" का अर्थ राजा हो चुका था।

सामवेद में "श्री" शब्द विकृत है,¹ परन्तु यहाँ प्रायः मंत्र तो ऋग्वेद के हैं इस कारण उन्हीं अर्थों में "श्री" शब्द का व्यवहार यहाँ भी हुआ है। ऋग्वेद में "श्री" शब्द भूते, तम्याते, ब्रूते, ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी की प्रार्थना करते हुये कहा गया है कि मुझे ऐश्वर्य से सुप्रतिष्ठित करो। "श्री" शब्द अथर्व वेद में ऋग्वेद का भाँति किसी देवी का जोतक नहीं बात होता। श्री शब्द तम्यात्त के अर्थ में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है² तथा तेज और सुन्दरता के अर्थ³ में भी, परन्तु किसी देवी के अर्थ में नहीं।

ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के गोरारोष्ठ के रूप में प्राप्त श्री सुवत विद्वानों के मतानुसार परवर्ती काल का है। इस में "श्री" तथा "लक्ष्मी" शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची मिलते हैं। कदाचित् उस समय तक लक्ष्मी की बायीं ने अपना ना प्रारम्भ ही दिया था। यहाँ "श्री" या "लक्ष्मी" एक देवी के रूप में वर्णित है ॥अथिदिवोम्॥⁵ यह देवी कैसी है ॥हिरण्य वर्णां॥⁶ सोने के रंग वाली है तथा ॥सुवर्ण-रजत क्णाम्॥ सोने तथा चाँदी का म्रज धारण किये

1- सामवेद, 2/1/5

2- अथर्व, 6/73/1, 9/5/21

3- वही, 12/5/7, 13/16

4- 6/2/14, 20/143/2

5- श्री सुवत, 3

6- वही, 1

हुये हैं। इस शब्द श्रुतेद में वही स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अकनो जी पुष्कर
 इस कहा है।² इस शब्द का शास्त्र मस्तक पर बांधने को माला से समाना गया
 है। जो में पदम को माला है। पदममालिनो³। इन का मुख अन्द्रमा को भाँति
 गोल है जैसे चिरनो को भाँति हैं। तिरिणा⁴ तथा सुवर्ण के आभूषणों से
 सुसज्जित हैं, तिरिण्यकस्यो⁵। तयः स्नाता होने के कारण शरीर से जल टपक
 रहा है। वद्री⁶, मुख पर सतीष के भाव हैं। तृप्ता⁷, उन्मा प्रभा-मण्डल
 अन्द्रमा को भाँति गोल है, उससे चिरणे निकल रहो हैं। वद्री प्रभाला⁸,
 पदम पर स्थित है, पदमास्थिता⁹ एक हाथ में पदम है। पादभनो¹⁰,
 दूसरे में विल्व फल, यह तथास्तु है जो सुवर्ण का है। तिरिण्य प्राररा¹¹ जिस
 के बागे छोड़े जुते हुये हैं। जिन के दोनों ओर हाथों विधाड़ रहे हैं
 वृत्तिनादप्रमोदिनो¹² ।

इस सुक्त में माणिक्य यक्ष का "लक्ष्मी" से सम्बन्ध सात होता है
 माणिमाल¹³ तथा श्रीर्मा देवो से भी। श्रीर्मा देवो या तिरिमा देवता को
 श्रीर्मा भद्रुत से प्राप्त हुई है। भद्रुत को तिरिमा देवता भी श्री देवो को
 भाँति बहुत से आभूषणों से सुसज्जित है। शतपथ ब्राह्मण में "श्री" का उल्लेख

1- श्रुतेद, 4/28/6; 8/48/15

2- 10, 19/34/3

3- श्री सुक्त, 6, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, 3/82/7

4- श्री सुक्त 2, अकवृणां रथक्या¹⁴।

5- शिवराम शर्मा, ए गाइड टु वार्यक्योनाजिकल मेलेरोज ऑफ दि इण्डियन

म्युजियम, फरक। डॉ० ब्रुन्टव्य राय गोविन्द वन्द, प्राचीन भारत में

लक्ष्मी प्रतिमा पृ० 24

अरुम सुन्दरी देवी के रूप में मिलता है।¹ इसी अनुसार जिन देवताओं में श्री है वे शर हैं तथा ज्योतिर्मय हैं।² जिनको श्री को प्राप्त होता है उनमें ऐज, ऐश्वर्य, इत्यादि देव बने रहते हैं।³ ऐतरेय ब्राह्मण में श्री को इच्छा रखी वाले जो साधा मोहित विल्व पक्ष का पत्र बनाने का निर्देश प्राप्त है।⁴ विल्व का श्रीफल कहा जाता है।⁵ कौशातकि उपनिषद् में "श्री" तथा उन्न शब्द एक साथ प्रयुक्त हुये हैं।⁶ अतः ऐसा जान होता है कि "श्री" शब्द इस काल तक व्यवहार में आने लगा था। तैत्तिरीय उपनिषद् में श्री से श्री, उन्न आदि को प्राप्त हो वर्ण है।⁷ सातोपनिषद् में साता श्री, साता भावों तथा मूल प्रकृति जीवता, कहा गया है।⁸ कृष्णोपनिषद् में कृष्ण और लक्ष्मी को "विष्णु लक्ष्मी लपोवास्तः" कहा गया है।⁹ देव्युपनिषद् में लक्ष्मी को दक्ष को पुत्री बताया गया है।¹⁰

"श्री" और "लक्ष्मी" दो विभिन्न देवियों का कर्म ब्राह्मण और उपनिषद् काल में मिलता है।¹¹ "श्री" का देवता के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख शुद्धे के श्री सुक्त में मिलता है जिसका विस्तृत विवेचन पूर्व पृष्ठों में

1- शतपथ ब्राह्मण, 11/4/3/1; 11/4/3/4

2- वही, 2/1/49

3- वही, 10/1/4/14

4- ऐतरेय ब्राह्मण, 2/1/6

5- श्री सुक्त, 61

6- कौशातकि उपनिषद्, 1/5

7- तैत्तिरीय उपनिषद्, 1/4

8- सातोपनिषद्, 14

9- कृष्णोपनिषद्, 16

10- देव्युपनिषद्, 81

11- श्रीमद्भा, एसेबदत डॉक कर्मी विष्णु ³वर्ण, पृ०, 214

किया गया है। श्री सुक्त, में "श्री" और "लक्ष्मी" में वैभिन्न नहीं प्रकट किया गया है। देवियों के दोनों नामों से रक्षा के लिए ईश्वर को स्तुति की गई है।² परन्तु वाजसनेयि संहिता में उन्हें पुरुष को धर्मपत्नी कहा गया है।³

बाद में तैत्तिरीय ब्राह्मण पुरुष को दो स्त्रियों श्री और श्री का वर्णन करता है।⁴ महाभारत में एक स्थान पर दो देवियों का वर्णन मिलता है जो इन्द्र के महल में निवास करती थीं जिन को महेन्द्राणी कहा गया है।⁵

भारत विराचित नाट्यशास्त्र,⁶ "श्री" और "लक्ष्मी" तथा अन्य दूसरी देवियों जो देवी माताओं के रूप में हैं, जिनको स्तुति सफलता के लिये की जाती है,⁷ का वर्णन करता है। महाभारत के शान्तिपर्व में "श्री" को लक्ष्मी कहा गया है।⁸

"लक्ष्मी" और "श्री" शब्द का क्या तात्पर्य है यह विद्वानों के लिये विवाद का विषय है। खोन्डा का विचार है कि लक्ष्मी का तात्पर्य विन्ध, बकुन, लोभास्य तथा सफलता से है।⁸ उन्होंने पुनः यह विचार व्यक्त किया है कि उत्तरवेदिक काल में लक्ष्मी जिस का तात्पर्य लोभास्य है, वैदिक ग्रन्थों में लक्ष्मी का मूल अर्थ विन्ध के रूप में विकसित हो गया।⁹ अनेक जर्मन विद्वानों का विचार है कि "श्री" बहुत फल देने वाली देवी थी।¹⁰ वैदिक साहित्य

1-द्रष्टव्य, पृष्ठांक, 246

2- सुक्ते श्री सुक्त, 16/

3- वाजसनेयि संहिता, 31/22

4- तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3/13/2

5- 11/7/28

6- नाट्यशास्त्र, 3/88

7- महाभारत, 12/225/8

8- खोन्डा, एसेबटस बाय क्ली विज्जर्विज्जु, पृ० 215

9- वही, पृ० 217

10- वही, पृ० 212

के अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थ में भी "श्री" से सम्बन्धित अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रन्थ में "श्री" को नाना राज सार की पुरी बताया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि "श्री" का सम्बन्ध नागों से था। महाभारत के अनुसार "श्री" असुरों से सम्बन्धित थीं बाद में जब आर्यों ने बनायों के देवताओं को अपनाया उन में "श्री" की भी वह प्रतिष्ठा मिली जो अन्य देवताओं को प्राप्य थी। "श्री" कार्य देवता इन्द्र के अधिक सम्बन्धित थीं²।

"श्री" "लक्ष्मी" की उत्पत्ति से सम्बन्धित अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि "लक्ष्मी" प्रजापति की पुरी थीं³। ऐसा ही वर्णन महाभारत में भी पाया जाता है। महाभारत में "श्री" "लक्ष्मी" को ब्रह्मा की पुरी और वाकाश में उड़ने वाले दो कवियों ध्रुव और विधुव की माता कहा गया है। एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि दक्ष की दश पुत्रियों में एक लक्ष्मी भी थीं जिन का पाणिग्रहण संस्कार धर्म के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रस्तुत आख्यान विष्णु पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर में भी पाया जाता है। इस में ऐसा वर्णन मिलता है कि धर्म की उत्तरी पाणिग्रहण संस्कार में चौदह कन्यायें प्राप्त हुई थीं जिनमें एक "श्री" भी थीं जिनसे दर्प नामक पुत्र का जन्म हुआ था। "श्री" के जन्म से सम्बन्धित बड़ा

1- लक्ष्मी पुण्डरीक, 11/48-51

2- महाभारत, 12/218

3- श्रुत, 11/ 4/3/1

4- महाभारत, 1/60/50

5- वही, 1/60/13

6- विष्णु पुरा, 1/7/23

7- विष्णु धर्मोत्तर, 1/107/90-94

सुन्दर साक्ष्य महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होता है। "श्री" ध्वज वस्त्र धारण किये हुये चन्द्रमा, सोम, कौस्तुभ माणिक्य और धन्वन्तरि जो हाथ में अमृत का पात्र लिये हुये थे के साथ लोह समुद्र से प्रकट हुयीं। इसी से भिन्नता ज्ञानता वर्णन विष्णु पुराण में भी प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि किसिस्त कर्म पर विराजमान गान्धर्व-
नयो श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल का पुष्प लिये हुये लोह समुद्र से प्रकट हुयीं²। भागवत पुराण में एक स्थान पर यह वर्णन भिन्नता है कि भावान् की प्रिय लक्ष्मी उसी उत्पन्न हुयीं। महाभारत के कई अवसरों में "श्री" की दूसरे देवताओं से सम्बन्धित बताया गया है, परन्तु वे विष्णु के अधिक सम्बन्धित थीं। इसी ग्रन्थ में एक स्थान पर विष्णु की शोभाते कहा गया है।⁴

विष्णु पुराण में "लक्ष्मी" विष्णु की पत्नी रूप में प्रतिष्ठित हुयीं। "लक्ष्मी" सब के लिए आदि भूत त्रिगुणमयो और परमेश्वरी हैं। विष्णु पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि विष्णु और "लक्ष्मी" में वही सम्बन्ध है जो वर्ध और वाणो में, न्याय और नीति में, बोध और बुद्धि में, प्रज्ञा और सृष्टि में काम और इच्छा में, शरीर और गौरव में, सूर्य और प्रभा में, वाक्काश और स्वर्गलोक में, समुद्र और तरंग में, इन्द्र और इन्द्राणी में, यम और

1- महाभारत, 1/16/34-6

2- विष्णु पुरा, 1/2/28

3- भागवत पुरा, 8/8/8

4- महाभारत, 13/149

धूमोर्णा में, कुबेर और शक्ति में, देवसेनापति और देवसेना में, दाफण और ज्योति में, दिन और रात्रि में, वर और जक्षु में, नद और नदी इत्यादि पुरुष और स्त्री बोधक शब्दों में ।

भागवत पुराण में पुंस्त्वन ब्रत की कथा के संदर्भ में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जो भावान् की बर्जागिनी और महामाया स्वस्तीपिणी हैं। भावान् के समस्त गुण उन में निवास करते हैं² पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि माता "लक्ष्मी" जो तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और भावान् उन्हें व्यक्त करने वाले तथा उनके भोक्ता हैं। भावान् समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और "लक्ष्मी" जी शरीर इन्द्रिय और अंतःकरण हैं। माता "लक्ष्मी" नाम और रूप हैं और भावान् नाम रूप दोनों के प्रकाश तथा आधार हैं³ अन्यत्र कहा गया है कि भावान् ने विनाश रहित लक्ष्मी को अपना बर्जागिनी कलाया है⁴ एक दूसरे स्थान पर भावान् की "लक्ष्मी" का परमाश्रय कहा गया है⁵ वाजसनेयि संहिता में आदित्य की प्रार्थना करते हुये लक्ष्मी को उनका पत्नी कहा गया है⁶ वे दोत्तरक्ता ग्रन्थों में अन्यत्र भी लक्ष्मी की विष्णु से सम्बन्धित किया गया है। उदाहरणार्थ, विष्णु स्मृति में पृथ्वी से लक्ष्मी कहती

1- विष्णु पुरा, 1/3/18-32, 35

2- विष्णु पत्ति महामाये महामुख्य लक्ष्मी । भागवत पुरा, 6/19/6

3- गुणव्यक्तिरियं देवा व्यक्तो गुणभूभावान् ।

त्वं हि सर्वहोयत्मा श्रीः शहोरेन्द्रधारिणी ।

नागस्यै भावतो प्रत्ययस्त्वमाश्रयः ॥

वही, 3/19/13

4- त्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येना गतिरहंपरा ॥ वही, 9/4/64

5- वही, 10/58/21

6- श्रीरक्ते लक्ष्मीरच पत्न्या वहोरात्र ।

वाजसनेयि संहिता, 31/22

है कि वे विष्णु के लीला सदा लीला-निहित रहती हैं। विष्णु का यह लीला-आत्मक स्वरूप गौराङ्ग उद्धारणों के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भागवत पुराण में कहा गया है कि वैकुण्ठ में लक्ष्मी जो सुन्दर रूप धारण करके अपना बनेक किम्बदन्तियों के द्वारा भावान् के वरण कमलों को बनेक प्रकार ले लेवा करती हैं। कभी-कभी जब वे भूमि पर बैठकर अपने प्रियतम भावान् की लीलाओं का गायन करने लगती हैं तब उनके लीला-रस और पुराणि से उन्मत्त हो कर भीरे स्वर उनलक्ष्मी जो का गुणान करने लगते हैं।²

विष्णु पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि जब विष्णु अवतार धारण करते हैं "लक्ष्मी" उनके साथ रहती हैं। परशुराम के रूप में उन्होंने जब अवतार लिया तो वे पृथ्वा हुआ। इसी तरह राम के साथ सीता के रूप में, कृष्ण के साथ लक्ष्मी के रूप में थीं। जब वे दैव रूप में रहते हैं इन का दिव्य रूप रहता है। जब वे मानव रूप धारण करते हैं इनका मानव रूप रहता है। विष्णु के शरीर की तरह अपना शरीर बना लेती हैं। जिस प्रकार विष्णु सर्वव्यापक रहते हैं उसी तरह जगत् को जननी "लक्ष्मी" को हैं "श्री" "लक्ष्मी" को पुण्या "लक्ष्मी" और ज्येष्ठा को माता "लक्ष्मी" कहा गया है।⁴ रामायण

1- स्थिता सदा हं मधुसूदनेतु । विष्णु स्मृति, 99/22

2- श्रीर्यः संपिण्युत्पाय पादयोः

करोति नानं बहुधाकिम्बुतिभिः

प्रेङ्गुः श्रिता या कसुमाकरानुगे -

विगीयमाना प्रियकर्मयाकतो

भागवत पृ०, 2/9/13

3- राघवत्वेऽभवत्सीतालक्ष्मी कृष्णजन्मनि ।

अन्येषु वाक्तारेषु विष्णोरेवान् पायिनो ॥

देवत्वे देवदेहेषु मनुष्यत्वे च मानुषी ।

विष्णोर्देहानुत्पां करोत्येवात्मनस्तनुम् ॥ विष्णु पृ०, 1/9/44-45

4- अध्याय, 7/154/4

में इसे पद्मश्री कहा गया है।¹ पुनः उन का उल्लेख अलग-अलग देवियों के रूप में सभापर्व में जहाँ ब्रह्मा को सभा में वे दोनों उपास्थि कहा, गई है।² कालान्तर में वे दोनों मिलकर एक ही देवी श्री लक्ष्मी बन गयीं।

"श्री" कलम्बन्ध अन्य देवताओं से है। श्री सुक्त में लक्ष्मी विशेषता श्रीमन् से सम्बन्धित है।³ नारद पुराण में उसे कुबेर का स्त्री कहा गया है।⁴ महाभारत में यह उल्लेख है कि दक्ष को तेरह पुत्रियों में लक्ष्मी भी थी जो धर्म के साथ विवाहित थी।⁵ "श्री" का इन्द्र के साथ सम्बन्धित होना महत्वपूर्ण स्थान रक्ता है। वे पाँच इन्द्रों का पत्नी थीं जिन्होंने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया, जिनके नाम का उल्लेख नहीं हुआ है।⁶ ईश्वर कार्तिकेय भी "श्री" लक्ष्मी से सम्बन्धित थे। इस का मुद्रा एक रजत मुद्रा पर अंकित "लक्ष्मी" और कार्तिकेय की प्रतिमा से होता है। योद्धेयों का एक रजत मुद्रा के अग्रभाग पर अशोक कार्तिकेय हाथ में कृष्ण त्रिशूल हुये तथा निष्के के पृष्ठ भाग पर कमल पर "लक्ष्मी" अङ्गी हुई मुद्रा में अंकित की गई है।⁷ इस त्रेणों के तिक्तों की तिथि द्वितीय शताब्दी ई० का उत्तरार्ध निश्चित की गई है।⁸ महाभारत की कथाओं में "श्री" लक्ष्मी का नारायण से सम्बन्धित होना उत्तरकालीन प्रतीत होता है। गोता में भावान् श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं सब का नाश करने वाला और आगे होने वालों का उत्पात का कारण हूँ तथा

1- रामायण, अयोध्या काण्ड, 79/14

2- महाभारत सभापर्व, 11/40

3- श्री सुक्त, 1/13

4- नारद पुरा, 34/12

5- महाभारत, 1/66/13

6- वही, 1/197/1

7- एलेन, कटेलाग, बाँफ दि क्वायन्स बाँफ एरीण्ट हाण्डिया इन दि ब्रिटिश म्यूजियम, पृ० 270

8- एलेन, वही, पृ० 63

ऐन्द्रियों में कोर्ति, श्रो, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हैं। एक दूसरे स्थल पर यह कहा गया है कि मैं एकाग्र हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वागोच है और आठ वसुधों में अग्नि है तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत है।² बौधायन धर्मसूत्र में "श्रो", सरस्वती तुष्टि और पुष्टि का उल्लेख मिलता है।³ महाभारत के शान्ति पर्व में श्रो को नारायण विष्णु से सम्बन्धित बताया गया है, श्रो को स्वर्णमय कमल से उत्पन्न धर्म को पत्नी कहा गया है जिन से अर्थ नामक पुत्र का उत्पात्ति हुई थी।⁴ रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि "श्रो" विष्णु की भी पत्नी थी।⁵ अमरकोष में विष्णु की श्रोपति तथा "नक्षत्री" को हरिप्रिया कहा गया है।⁶ महाभारत⁷ में विष्णु के एक सहस्रनामों का वर्णन मिलता है जिन में निम्नाजिक्ता विशेषतया उल्लेखनीय हैं- श्रोमान्, श्रोनिवास, श्रोपति, श्रोमाता अम्बर, श्रोत, श्रोनिधि, श्रोधर, तथा श्रोकर इत्यादि।

पौराणिक वाङ्मयमें श्रो और नारायण के सम्बन्धों को भी भाँति देखा जा सकता है। विष्णु पुराण⁸ तथा विष्णु धर्मोत्तर⁹ में ये वर्णन मिलता है

1- मृत्युः सर्वहरश्चाहमुदभूतव भवेज्यताम् ।

कोर्तिः श्रोवाक्च नारोणा स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा ॥ गीता, 10/34

2- वही, 10/23

3- बौधायन धर्मसूत्र, 2, 5, 9, 10

4- , 12, 59, 131, 4

5- रामायण, 2/118/20

6- अमरकोष, 1, 1, 18

7- , 13, 149

8- देवो धातु विधातारो भूतोः व्याप्तिरस्यत ।

त्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्यया ॥ विष्णु पुरा, 1/815

9- विष्णु धर्मोत्तर, 107/72

कि श्री भू और व्याप्ति जो दुहेता थी जिनका पाण्डुराङ्ग लंकार नारायण के साथ सम्मन्त्र हुआ था । "श्री" द्वारा वाक्प को पूजा तथा "लक्ष्मी" द्वारा जनार्दन को पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर में मिलता है¹ और यह भी वर्णन मिलता है कि "लक्ष्मी" विष्णु के वक्षःस्थल में विराजमान रहता था।² पञ्चरात्र साहित्य के जयाह्वय संहिता में विष्णु को कमलाकामुक तथा "लक्ष्मी" बल्लभा³ कहा गया है।

गुप्तकालीन साहित्यिक साक्ष्यों से भी इसी बात को पुष्ट होतो है कि "श्री" विष्णु की पत्नी थी। कालिदास विरचित रघुवंश में श्री लक्ष्मी को कमल पर बैठी हुई बताया गया है।⁴ रावणवध में "श्री" को प्रत्यगुद्दिष्टा कहा गया है, वे राम की पत्नी थी जो विष्णु के अवतार थी। "श्री" लक्ष्मी विष्णु से किस प्रकार सम्बन्धित थी, इस की जानकारी हमें गुप्तकालीन अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। रुद्र गुप्त के जनागढ़ अभिलेख में "श्री" को कमल पर विराजमान एवं विष्णु में निवास करने वाली कहा गया है। मिहिर कुल के समय के खालिधर शिला लेख में यह उल्लेख मिलता है कि "श्री" विष्णु के वक्षःस्थल में निवास करती थी।⁵ सारनाथ के अभिलेख⁶ तथा वादित्थसेन के अप्सद अभिलेखों⁷ में "श्री" को वासुदेव की पत्नी कहा गया है। अभिलेखों की भाँति

1- वही, 3/16

2- वही, 106/29

3- जयाह्वय संहिता, 1/43/44

4- रघुवंश, 10, 8

5- रावणवध, 2, 38

6- फ्लोट, काठई0ई0, 3, पृ0 286 सं0 14 पंक्ति 1

7- वही, सं0 37, पंक्ति 8

8- डी0 सी0 सरकार, बलेत्तिकल पत्र, पृ0 419

9- फ्लोट, वही, 3, सं0 79, पंक्ति 4

गुप्त नरेशों ने अपना मुद्राओं पर भी "लक्ष्मी" का वाक्य उल्कार करवाया था। ये सिक्के अजाना कोष, लखनऊ संग्रहालय तथा ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखे गये हैं। इस प्रकार की मुद्राओं पर वर्तुलाकार दो प्रकार के लेख प्राप्त होते हैं। 1। नहाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः तथा क्षितिभूजित्य सुधारितैः दिव्य जयति किष्किनादित्यः, पूष्ठ भाग पर कमल पर खड़ा बायें हाथ में नालयुक्त कमल तथा दाहिने हाथ में जयमाला दिखाई गई है। गुप्त सम्राटों के यह सिक्के क्षत्र मुद्रा प्रकार के सिक्के हैं। गुप्त नरेशों में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अवाल्क्य प्रकार की मुद्रा का भी प्रचलन किया था। इस प्रकार के सिक्के बयानानिधि में, लखनऊ संग्रहालय एवं कलकत्ता तथा ब्रिटिश संग्रहालय में उपलब्ध हुये हैं। इन मुद्राओं के मुख्य भाग पर सम्राट अवाल्क्य दिखाया गया है तथा वर्तुलाकार लेख "परमभागवत नहाराज धिराज श्री चन्द्रगुप्तः" अंकित है। पूष्ठ भाग पर लक्ष्मी का चित्र मिलता है। वह एक हाथ में पाश तथा दूसरे हाथ में कमल लिये हुये दिखाई गई है।²

विष्णु पुराण में कहा गया है कि "लक्ष्मी" का निवास स्थान कमल है।³ अन्यत्र विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस समय लक्ष्मी समुद्र से बाहर आयीं उनके हाथ में कमल था।⁴ विष्णु पुराण के अनुसार इस वक्तर पर हाथों [गज] सुवर्ण मय पात्रों से लक्ष्मी का अभिषेक सम्पन्न कर रहे थे।⁵ उपर्युक्त मूर्ति

1- ए०एस० बल्लेकर, गुप्तकालीन मुद्राये, पृ०, 90

2- ए०एस० बल्लेकर, दि कवायनेज बाफ दि गुप्ता एम्पायर, पृ० 121

3- सामस्वल्पी भावानुदीतिः कमलालया । विष्णु पृ०, 2/8/22

4- श्रीदेवी पयसस्तस्मादुदभूताधृत्पद्मजा । वही, 1/9/100

5- दि गज्जा हैमपात्र स्थादाय विभ्रं जलम् स्नायान्विहरे देवी ।

वही, 1/9/103

रूपों का स्रष्टोकरण पुरातत्त्व साक्ष्यों के द्वारा भी हो सकता है। क्याना संग्रह में प्राप्त गुप्त कालीन मुद्रा के ऊपरी भाग पर लक्ष्मी का आकार अंकित किया गया है। मथुरा से प्राप्त "लक्ष्मी" का प्रतिष्ठा कमलों के बीच की गई है।² लक्ष्मी का गजाभिषेक पुरातत्त्व साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट होता है। कजन्ता की कला में एक स्थल पर द्वार भाग में "लक्ष्मी" का चित्र प्रदर्शित किया गया है। "लक्ष्मी" का अभिषेक दो गज सुइयों में घड़ा लेकर सम्पन्न कर रहे हैं।³

लक्ष्मी की प्रस्तर की मूर्तियों में उनके शरीर के प्रत्येक अंगों को बड़ी ही सावधानी से प्रदर्शित किया गया है। जब वे समुद्र के बाहर निकलीं वे पद्म पर बैठी हैं, उन के दोनों हाथों में एक-एक कमल का फूल है। गले में पुष्प का माला धारण किये हैं। दूसरी ओर गज सुइयों में घड़ा लेकर लक्ष्मी का अभिषेक कर रहा है।⁴ दूसरे चित्र में विभिन्नता पाई जाती है। उनके दाहिने हाथ में कमल का फूल और बायें हाथ में चिन्मय फल है। वे सुन्दर वस्त्र धारण किये हुयी हैं। परन्तु शिल्परत्न का कथन है कि लक्ष्मी का रंग श्वेत है। उनके बायें हाथ में कमल और दाहिने हाथ में चिन्मय फल है। वह गले में मोता का हार पहने हुयी हैं, दो दासियाँ उनके पास बैठ कर वसर डुला रही हैं। जब लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती है उनके दो ही हाथ हैं परन्तु जब वे मन्दिर में पूजी

1- ए०एस० बल्लेकर, गुप्तकालीन मुद्राये, पृ० 102

2- ए०के० कुमार स्वामी, दि यक्षाज, भाग 2, पृ० 84

3- वही, पृ० 82

4- गोपीनाथ राव, एलीमेंट्स ऑफ हिन्दु आइकनोग्रेफी, भाग 1, कूट 2, पृ० 373, प्लक, 109, चित्र 2

जाती हैं वे गार हाथ वाली हो जाती हैं। वे गार हाथ वाली हो जाती हैं। वे बाठ मंथुड़ियों वाले कमल पर बैठे हैं। दाहिने के दो हाथों में त्रिवल्लभ लिये हुए हैं। बायें हाथ में शंख का चक्र और एक शंख भी है दो गज अपनी सूंओं में मानो भरे चक्र को लेकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। उनके शिर पर एक कमल भी है। कोल्हानुर के एक मन्दिर में महालक्ष्मी का एक मूर्ति है। यह सार्थ यात्रियों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। महालक्ष्मी एक छोटी चारुणा के रूप में दिखाई गई हैं जो सुन्दर-सुन्दर आभूषणों से सुशोभित हैं। दाहिने हाथ में मोत्रे वज्र और ऊपर के हाथ में गदा, नाचे के बायें हाथ में त्रिवल्लभ और ऊपर के बायें हाथ में चक्र धारण किये हैं।² शीर्ष पर लज्जेश्वर अथवा ज्येष्ठ मित्र का एक मुद्रा पर एक देवी की आकृति कमल पर खड़ी हुई दाहिने हाथ में एक पुष्प लिये हुए अंकित की गई है। आकृति के दोनों ओर एक एक हाथों खड़े हैं और वे अपनी-अपनी सूं में एक कमल का पुष्प तथा दूसरे में जल लिए हुए उस पर उड़ते हुए प्रदार्शन किये गये हैं।³ शीर्ष पर गजलक्ष्मी का आकृति अथवा नरेश वासुदेव, पितामह देव तथा शिव दत्त की मुद्राओं पर गाई जाती हैं। इस तिथि के तिथि, ग्रन्थ शताब्दी ईसा पूर्व निरिक्त की गई है।⁴ गोमित्र, ब्रह्म-मित्र तथा धीरदत्त के शिष्यों पर जो स्मृति से प्राप्त हुये थे दाहिने हाथ में कमल का एक पुष्प लिए हुए खड़ी मुद्रा में एक स्त्री की आकृति अंकित की गई है।⁵ शीर्ष पर के भद्रत अभिलेख में श्री लक्ष्मी की तिरिमा देवता कहा गया है।

1- गोपीनाथ राव, वही, पृ० 374, फलक 111, चित्र 1

2- गोपीनाथ राव, वही, पृ० 375, फलक 112

3- डॉ० ली० सरकार, दि एज ऑफ इम्पेरियल यूनिटी, पृ० 173

4- एलन, वही, पृ० 17

5- बल्हा और सिन्हा, भद्रत अभिलेख, पृ० 73, 74

गज लक्ष्मी का एक मूर्ति कोशाम्बो से प्राप्त हुई है जो ईसा का पहला शताब्दी का है। यह दारासि के साथ भिन्नो ओ और एक गुंदा में स्थापित थी। यह मूर्ति 2½ फीट की है इस मूर्ति के मस्तक पर एक मुकुट है, जिस में दो गज घंटों से इनके मस्तक पर जानी छोड़ रहे हैं। मस्तक पर इन के तलाटिका, कानों में पत्र कुण्डल, गले में माला, नाभि बन्धों पर कलश, ऊपर में करवतों तथा पैरों में नूपुर है। नाभ के ऊपर में धोता धारण किये हुये है। ऊपर का अंग खुला है। एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरा एक कमल जो दिये हुये है।

1- गोवर्दन राय शर्मा, हिन्दू ६ प्रो हिन्दू,

बायथोलोजी ऑफ हिन्दू गंगा कैला ६ विन्ध्ययाज, पृ० 48-49

नवम बध्याय

विष्णु का मूर्त्ति रूप एवं प्रतिमा पूजा

विष्णु का मूर्तस्व एवं प्रतिमा पूजा--- पुराणों में विष्णु उपासना की जिस परम्परा का सन्निवेश प्राप्त होता है, उस को पृष्ठभूमि में वैदिक प्रेरणा क्रियाशील थी। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय हो जाता है कि विष्णु के मूर्त स्वरूप का वर्णन अथवा प्रतिमा उपासना के साक्ष्य वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं या नहीं, ऐसी सम्भावित जिज्ञासा के उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है कि प्रतिमा पूजा अथवा प्रतिमा निर्माण के लिये जा साक्ष्य अपेक्षित है उनका वैदिक साहित्य में अभाव है। फिर भी इतना सन्देह रहित है कि वैदिक ग्रन्थों के प्रार्थना-प्रचुर पृष्ठों में यत्र-तत्र ऐसी वेदियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें विधिपूर्वक बनाया जाता था। इन्हीं ग्रन्थों के मंत्रों एवं सूक्तों में देवताओं के विवरण में उनके अंग, अवयव, वायुध एवं वाहनों का उल्लेख भी मिलता है।

प्रतिमा पूजा एवं वैदिक पृष्ठ भूमि — वैदिक काल में मूर्ति पूजा

होती थी या नहीं, इस विषय पर पश्चात्त्य विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। मैक्समूलर का कथन है कि वैदिक काल में मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था और वैदिक धर्म में मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है। भारत में मूर्तिपूजा गौड़ रूप में है, और वादसी देवताओं की प्रारम्भिक पूजा की यह अधभावस्था है। इस के विपरीत डा० बोलिनसन को वैदिक मंत्रों में देवमूर्तियों का स्पष्ट संभाषण मिलता है। वेदों का उद्देश्य शिल्पशास्त्र लिखने का नहीं है, लिये उनमें मूर्ति विधान के नियमों की आशा करना नितान्त अनुचित है।

1- मैक्समूलर, चिप्स फ्राम द जर्मन वर्कशाप, भाग 1 पृ०, 38

द्रष्टव्य, जितेन्द्रनाथ बनर्जी, दिडेवेलपमेन्ट ऑफ हिन्दू वाइवनोग्रेफी, पृ० 43

बोलिनसन, म्योर, बोरिजनल संस्कृत टेक्स्ट भाग 5, पृ० 453-54, द्रष्टव्य
जितेन्द्रनाथ बनर्जी, वही, पृ० 44

वेद को जिन श्रवाओं में मूर्तियों के विषय में उल्लेख है उनका विवरण इस प्रकार है- ऋग्वेद को एक श्रवा में इन्द्र को ॥ तु ग्रोवो॥ अर्थात् मोटी गर्दन वाला ॥वपोदरः॥ अर्थात् लम्बोदर तथा ॥सुबाहु॥ सुन्दर भुजाओं वाला कहा गया है। ऋग्वेद में एक दूसरी श्रवा में इन्द्र का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि कौन मेरे इस इन्द्र को दस धेनुओं से छोदेगा²। ऋग्वेद में पुनः एक दूसरी श्रवा में कहा गया है कि हे इन्द्र मे तुझे बड़े मूल्य में भी नहीं दूंगा ॥बेदूंगा॥ । कोई सौ दे हजार दे या दस हजार क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का तात्पर्य इन्द्र प्रतिमा से हो सकता है।

उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पूजा- यजुर्वेद और साम वेद के साक्ष्य-

उत्तर वैदिक काल में भी प्रतिमा पूजा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूक्त प्राप्त होते हैं यजुर्वेद को वाजसनेयि संहिता में सूर्य को ॥हिरण्यपाणि॥ कहा गया है। ऐसा वर्णन मिलता है कि सूर्य को मूर्ति के हाथ दानव ने तोड़ डाले थे। देवताओं ने उस के स्थान पर सोने के हाथ बनवा दिये थे।⁴ सामवेद में मूर्ति का उल्लेख इस प्रकार मिलता है- हम लोग शत्रु संहारक अग्नि का सात्त्विक ग्रहण करते हैं जो अक्ष के पुत्र श्रुतवान के रूप में अत्यन्त देदीप्यमान होते हुये प्रकट हुआ।⁵

1- तु विग्रोवो वपोदरः सुबाहु रन्ध सोमदे । इन्द्रो वराणि जिहन्ते ।

ऋग्वेद, 8/17/8

2- क इमं दशभिर्मिन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः । यदा वराणि जङ्घु नदधेनं मे पुनर्ददत् ।

वही, 424/10

3- महेवन त्वामद्रिवः पराशुक्लाय दयाम् । न सहस्राय नायुताय निध्रिवो न शतामघ । वही, 8/1/5

4- देवो वः सक्ता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिता । वा०स०, 51, 16

5- सामवेद, 1.9, 5.7.9

वैदिक साहित्य में मिलने वाले उक्त स्थलों एवं उनके उदाहरणों के आधार पर यह तो सहसा नहीं कहा जा सकता कि इनके काल में मूर्ति पूजा अवश्य हो प्रचलित थी बल्कि देव मूर्तियों का निर्माण अवश्य हो होता था, तथापि इसमें सन्देह नहीं है कि जनमानस में देव प्रतिमा का परिकल्पन हो चुका था तथा सम्भवतः देव प्रतिमाएँ बनती थीं। मूर्तियों के विषय में वैदिक उदाहरण साक्षात् एवं सोपदेश्य नहीं हैं, उनका स्वल्प प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में यदि मूर्तियों के विषय में वैदिक उदाहरण साक्षात् एवं सोपदेश्य नहीं है, उनका स्वल्प प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में यदि मूर्तियाँ उस काल में बनती भी होंगी, तो उनके विधि-विधान और शिल्प-किया का स्वल्प क्या था- यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है।

ब्राह्मणों तथा वारण्यकों के स्थलों की समीक्षा-- संहिताओं की

भारति ब्राह्मणों तथा वारण्यकों में मूर्तिपूजा का उल्लेख है। षड्विंश ब्राह्मण में देवालयों के हिलने तथा देवमूर्तियों के काँपने, हँसने, रोने तथा टूटने का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रात्रिकाल, देव तथा वन्य मूर्तियों को ईंटों पर खोदने का उल्लेख मिलता है।² तैत्तिरीय वारण्यक में एक स्थल पर प्रतिमा

1- देवतायत्तनानि कम्पयन्ते, देवता प्रतिमाहसन्ति, स्वदन्ति, न्यूत्यन्ति स्फुटन्ति, स्विद्यन्ति, उन्मीलन्ति। षड्विंश ब्राह्मण, 5/10

2- तथाः परिश्रितः। रात्रिलोकास्ताः रात्रीणामेव साऽऽप्तिः कियते रात्रीणां प्रतिमा ताः षष्ठीश्च त्रीणि वक्ष्यामि भवन्ति ।

शत0ब्रा0, 10/3/2/13

बनाने का उल्लेख है। उसी बारण्यक में एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि काश्यप नामक कलाकार की कृति में सातों सूर्यों की कला का चित्रण है।²

सूत्र साहित्य के स्थल- सूत्र साहित्य में भी प्रतिमापूजा परम्परा का उल्लेख मिलता है। मानवगृह्यसूत्र में एक स्थल पर ऐसा निर्देश है कि यदि बर्वा बर्थात् देवप्रतिमा ॥दास्मयो, प्रस्तरमयी बध्ना धातुमयी॥ जलजाय, फूट जाय, गिर पड़े चुर-चुर हो जाय बध्ना हँसने लगे, क्लायमान हो क्ले तो गृहपति को मन्त्रों द्वारा ऋणसहित अग्नि में दस बाहुति देकर प्रायश्चित्त करना चाहिये।³

मूर्तिपूजा की पाणिनिकालीन स्थिति-- ब्रह्माध्यायी के एक सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि के काल में मूर्तियों का निर्माण होता था तथा इसे कभी कभी जीविका का साधन भी माना जाता था।⁴

स्मार्त साहित्य और मूर्तिपूजा-- स्मार्त साहित्य में भी मूर्ति पूजा तथा देवालयों के विषय में पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। मनुस्मृति में पूजा के लिये देव पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है।⁵ मनुस्मृति के अनुसार मूर्ति तोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध था और उसके लिये कड़े दण्ड का विधान

1- इन्द्रात् परितन्वं भो । तै०वा०, बानन्द्रात्रम, पृ०, 142-43

2- यत्ते शिल्पं कश्यप रोनावत । यस्मिन् सूर्याः बर्षिता

सप्तकसाम । राजेन्द्रलालमित्र, तैत्तिरीय ब्राह्मण्य की भूमिका पृ०, 80

3- यद्यर्वा दहेद्वाप्रपतेद्वा भ्रमेद्वा एतामिर्जुहुयात् बबध्वबबध्वबध्व

एति दशा हुतयः । मा०गृ०सू०, 2/15/6

4- जीविकार्थे वापण्ये । पाणिनि सूत्र, 5/3/99

5- देवताभ्यर्चनं वैव सभिदाधानमेव च । मनु, 2/176

उल्लिखित है।

रामायण और महाभारत में मूर्ति— रामायण में एक स्थल पर यह उल्लेख मिलता है कि भवान् श्री रामचन्द्र जी राज्याभिषेक के पुण्य अवसर पर माता के दर्शन के लिये राजमहल में उपस्थित हुये वहाँ पर उन्होंने अपनी माता को नियम में स्थित तथा समय के अनुसार रेशमों साड़ी पहने देवतागार में लक्ष्मी को प्रार्थना करते देखा तथा देवी कौशल्या ने पुत्र के हित की कामना से प्रातः काल विष्णु को पूजा की।² रामायण में लंका काण्ड में मन्दिरों का उल्लेख मिलता है। युद्ध काण्ड में भवान् रामचन्द्र जी रावण का वध करके लौटते समय सीता को सेतुबन्ध रामेश्वर का दर्शन कराया तथा शिव को कृपा से विजय घोषणा की।³ महाभारत में मूर्तियों के ढपने, हँसने, रक्तवमन करने और गिरने बादि का उल्लेख मिलता है।⁴

बालोक्ति पुराण और मूर्तिपूजा— यदि वैदिक साहित्य में प्रतिमा निर्माण एवं प्रतिमा पूजा की आधार शिला प्रतिष्ठित है और यदि पुराणोत्तर वेदोत्तरवर्ती साहित्य में इस के उत्तरोत्तर विकास एवं परिवर्द्धन के प्रमाण प्राप्त होते हैं तो पुराण साहित्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इससे सम्बन्धित ग्रन्थों के काल में प्रतिमा निर्माण एवं प्रतिमा-उपासना का उदय एवं

1- स्कन्धवज्र षष्ठीणां प्रतिमानां भेदकः । मनु०, १/२८५

2- तत्रताप्रमणमेव मातुर् क्षीम वासिनीम् ।

वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतोऽश्रियम् ॥ रामा० बयो०का०, २/४/३०

3- अत्रपूर्वं महादेव प्रसादमकरोद्भिभुः ।

एतन्तु दृश्यते तीर्थसागरस्य महात्मनः ॥

सेतबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् ।

एतत्सर्वत्र परमु महापातक नाशनम् ॥ वही, लंका काण्ड, २५/२०/२१

विकास हो चुका था। पहली कोटि के साक्ष्य प्रारम्भिक पुराणों में मिलते हैं तथा दूसरी कोटि के साक्ष्य प्रारम्भिक पुराणों में उत्तरकालीन प्रक्षिप्तांशों में एवं उत्तरकालीन पुराणों में प्राप्त होते हैं।

बालोचित पुराणों में विष्णु पुराण के एक विशेष विवरण में श्राद्धों के सम्बन्ध में उन के विहित प्रभाव परिणाम एवं इनके लिये उचित स्थान के सन्दर्भ में सूर्य को पूजा को विशेष महत्त्व दिया गया है। श्राद्धकर्ता के बारे में ऐसा कहा गया है कि वह ब्रह्मा, रुद्र और इन्द्र के साथ सूर्य को वाप्यायित कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। इसको प्रक्रिया वस्तु, मनुष्य एवं द्रव्य से की जाती है। परन्तु अन्त में यह भी जोड़ दिया गया है कि यदि मनुष्य इन सभी वस्तुओं का भार सहन करने की स्थिति में नहीं है तो उसे जल में जाना चाहिये। सूर्य द्वारा संगठित ग्रहों के राजाओं को और बाँह उठाना चाहिये और पूर्वजों के प्रति भक्ति प्रदर्शित करना चाहिये।

वर्तमान प्रसंग में दो बाख्यानों पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है—
याज्ञवल्क्य और सत्राजित का बाख्यान। याज्ञवल्क्य के बारे में विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि उन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान सूर्य की उपासना के द्वारा प्राप्त किया था। बागे यह भी कहा गया है कि प्रार्थना के बाद सूर्य उसके समक्ष अश्व के रूप में उपस्थित हुये और उससे अपनी इच्छा को व्यक्त करने का कहा।

वर्तमान प्रसंग की समीक्षा की दृष्टि से विष्णु पुराण के उस बाख्यान को महत्वपूर्ण तथा विवेचनीय मान सकते हैं जहाँ सत्राजित का विवरण प्राप्त है।

1-विष्णु पुरा, 3/14/29-30

होता है। विष्णु पुराण को पवित्रियों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सत्राजित सूर्य के सखा थे और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिये उनका वरदहस्त प्राप्त करना चाहते थे। एतदर्थ उन्होंने सूर्य को उपासना की। सूर्य उनके समक्ष प्रकट अवस्थित हुये पर, सत्राजित के लिये उन का स्वस्व दर्शनीय नहीं था, अतएव वाराध्य भी नहीं था। उनके वास्तविक स्वस्व के साक्षात्कार के लिये सत्राजित ने उनसे प्रार्थना की सूर्य ने अपने स्वस्व को दर्शनीय बनाने के लिये देदोप्यमान स्यमन्तक मणि को उतार दिया। इसके उपरान्त सूर्य का रूप दर्शनीय बन सका। पुराण स्थल में यह स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य देव का कद बहुत ही छोटा था। उनका शरीर चमकते हुये तबि के समान दोख रहा था। उनको बाँधें कुछ लाली लिये हुये मालूम पड़ रही थीं। इस प्रकार उनका आकार मानवोचित आकृति के समक्ष बन सका ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही पुराण में सूर्य के सन्दर्भ में त्रिविध विवरण प्राप्त होते हैं । एक स्थल पर सूर्य के प्रति केवल भक्ति का निरूपण है। दूसरे स्थल पर यद्यपि सूर्य के आकार ४ अक्षर का उल्लेख किया गया है तथापि इसे मूर्ति पूजा को और उन्मुख जनमानस को प्रकृति के अनुकूल नहीं मान सकते हैं। तीसरे स्थल पर जिस प्रकार के विवरण का समावेश है उस से प्रतीत होता है कि सामान्य जनमहान सूर्य के सन्दर्भ में पुरानो प्रचलित पद्धति से प्रायः विमुख हो

1- विष्णु पुरा, 3/4

2- वही, 4/13/11-14

रहा था। सूर्य पूजा प्रणाली प्रचलित पद्धति चक्र के आकार में सूर्य का परिकल्पन करना तथा उसको उपासना से विमुख हो रही थी।

विष्णु पुराण की पंक्तियों में जिस स्यमन्तक मणि का उल्लेख है उसका तात्पर्य सम्भक्तः चक्राकृति से है और पुराजित के द्वारा सूर्य के प्रति यह निवेदन है कि स्यमन्तक मणि को उतार कर वे अपने वास्तविक रूप के दर्शनीय बनावें, इस बात का द्योतक है कि पौराणिक लोकधर्म में सूर्य की मूर्ति पूजा की आधारशिला प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

प्रसंगतः यह उल्लेखनीय है कि भारत में सूर्य पूजा का विकास अपने इतिहास की एक अवस्था में शाकद्वितीय भग्न ब्राह्मणों की उपासना पद्धति से प्रभावित हुये बिना न रह सका। परन्तु जैसा कि प्रो० जितेन्द्र नाथ बनर्जी तथा अन्य विद्वानों का कथन है, कि सूर्य उपासना का उत्तर कालीन विकास केवल मगध योगदान के कारण नहीं माना जा सकता है अपितु इसे भारतीय देशिक पद्धतियों के द्वारा भी अति-प्रोत् मानना संगत और समोचीन कहा जा सकता है।

इस सन्दर्भ में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि यदि विष्णु पुराण सापेक्ष और धर्म में मूर्ति पूजा का शिलान्यास हो चुका था तो वैसी स्थिति में वैष्णव धर्म भी इससे बहुत न रहा होगा। इस का प्रधान कारण यह है कि वस्तुतः पौराणिक सौर धर्म वैष्णव धर्म का ही एक अंग था।

1- भारतीय कला में सौर अंकन के लिए द्रष्टव्य जितेन्द्रनाथ बनर्जी,
दि डेवेलपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइकलाग्रेफी, पृ०, 429

इस कथन के निदर्शनार्थ विष्णु पुराण के कतिपय स्थलों का उल्लेख किया जा सकता है जिन में सूर्य और विष्णु में तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा की गई है। इस के अतिरिक्त सूर्य को विष्णु का ही रूपान्तर बताया गया है। विष्णु पुराण में एक स्थल पर विष्णु को आदित्यों का नायक ब्रह्मा अधिष्ठाति बताया गया है। बालोक्ति पुराण ग्रन्थों में हरिवंश के एक अतीव महत्वपूर्ण स्थल का उल्लेख किया जा सकता है। प्रस्तुत वर्णन व्यापक एवं विस्तृत न होने पर भी विवेचित सन्दर्भ के अनुकूल है। इस वर्णन को महत्ता इसलिये मान सकते हैं क्योंकि एक तो इसमें कुछ विशिष्ट देवालयों का प्रसंग आता है, इन देवालयों में देवमूर्तियों को प्रतिष्ठा का वर्णन है और इसी वर्णन में इन देवमूर्तियों की मुद्रा और हाव भाव का निरूपण हुआ है।² इस वर्णन को सार्थकता उसी स्थिति में मान सकते हैं जब कि यह स्वीकार कर लिया जाय कि हरिवंश के वैष्णव परक ग्रन्थ होने के कारण ऐसी सम्भावना भी प्रस्तावित की जा सकती है कि विवेचित देव मूर्तियों का तात्पर्य सामान्यतया ब्रह्मा विशेषतया वैष्णव मूर्तियों से हो है। इसके अतिरिक्त ऐसी भी सम्भावना कर सकते हैं कि मूर्तिशिल्पी मूर्तियों का निर्माण करते समय इन को भाव भंगिमा भिन्न-भिन्न अवयवों तथा गठन पर विशेष बल देते थे।

विष्णु पुराण- जहाँ तक विष्णु पुराण का सम्बन्ध है प्रस्तुत रचना में विष्णु के मूर्त रूप के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस ग्रन्थ के महत्वपूर्ण स्थलों में विष्णु के शरीर के अंगों एवं उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वायुओं के प्रसंग विखरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए एक स्थल पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण

१- द्रष्टव्य, पृष्ठांक १५०

2- देवतान्यपि सर्वाणि हृष्यन्तयायतनेष्वथा। हरि 0, 2/45/11

करने वाले कमल नयन भावान विष्णु को स्तुति को गई है। एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि छिने हुये कमल दल के समान जिसको निर्मल बाँधे हैं जो उज्ज्वल पोताम्बर तथा निर्मल किरोट, केयूर, हार और कटकादि धारण किये हुये हैं तथा जिसकी लम्बी चार भुजायें हैं और जो शंख, कक्र, गदा और पद्म धारण किये हुये हैं, भावान् का वह दिव्य रूप अत्यन्त वैरानुबन्ध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, बासन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था।² पुनः दूसरे स्थल पर ऐसा उल्लेख आया है कि उन्हें छिने हुये कमल दल सी बाभावाले चतुर्भुज और वक्षःस्थल में श्रीवत्स विन्ध सहित उत्पन्न देख वसुदेव जी स्तुति करने लगे।³ अन्यत्र ब्रह्मयोग के प्रसंग में कहा गया है कि किरोट, हार, केयूर एवं कटक आदि बाभुषणों से विभूषित शार्ङ्ग, धनुष, शंख, गदा, कक्र, कंठ तथा यक्ष माला से युक्त वरद और अभय हाथों वाले रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भावान् के रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन मन भाव से तब तक चिन्तन करना चाहिये जब तक वह धारणा दृढ़ न हो जाय।⁴

1- नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्ख-ककुगदाधर । विष्णु पृ०, 1/4/12

2- तन्वरूपमुत्फुल्ल पद्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वलपीतवस्त्र
धार्य मलकिरीटकेयूरहार कटकादिशोभिस्तमुदारचतुर्बाहु
शङ्खककुगदाधरमत्तिप्रसूतवैरानुभावादटनभोजन स्नाना
सनशयनादिष्वशेषावस्थान्तरेषु नान्य त्रोपययावस्य चेतसः । वही, 4/18/13

3- फुल्लेन्दीवर पत्राभ चतुर्बाहुम, दीक्ष्यतम् ।
श्रीवत्सवक्षसं ज्ञातं तुष्टावानक दुन्दुभिः ॥ वही, 5/3/8

4- किरोटहार केयूर कटकादिविभूषितम् ॥
शार्ङ्ग-शङ्ख-गदाखड्गकक्राक्षकलयान्वितम् ।
वरदाभयहस्तं च मुद्रिकारत्नभूषितम् ।
चिन्तयेत्तन्मयी योगी समाधायैतन्मानसम् ।
तावद्यावद्दृढीभूता तत्रैव नृपधारणा ॥

विष्णु पृ०, 67/84-85-86

पुराण ग्रन्थों को इयत्ता-उत्तरवर्ती पुराण ग्रन्थों के बालोक में -

यहाँ पुनः उल्लेखनीय है कि विष्णु पुराण में विष्णु के मूर्तरूप का वर्णन अवश्य पाया जाता है पर, इस ग्रन्थ में उनको मूर्ति बनाने के निदर्शक स्थलों का अभाव है। प्रसंग को अनुसूलता को दृष्टि से यहाँ मत्स्य और अग्नि पुराण का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें विष्णु को मूर्ति निर्माण के विषय में विस्तृत विवेचन पाया जाता है। मत्स्य पुराण को रचना का काल विष्णु पुराण के रचनाकाल के ही समकक्ष माना जाता है, परन्तु इस में कतिपय स्थल बाद में जोड़े गये जिनके आधार पर उत्तरवर्ती प्रवृत्तियों की स्पष्टता तैयार की जा सकती है। विष्णु पुराण की तुलना में तो निश्चय के साथ अग्निपुराण एक उत्तरकालीन ग्रन्थ माना जा सकता है। यहाँ विवेचनीय है कि विष्णु पुराण में विष्णु के मूर्तरूप को कल्पना करने के साथ-साथ उनके शारीरिक बर्णों तथा उनमें धारण किये हुये वायुओं को मात्र कल्पना की गई है, एतद्विषयक प्रतिमा निर्माण के उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं मिलते। मत्स्यपुराण के एक विशिष्ट प्रसंग में विष्णु को एक ऐसी मूर्ति की चर्चा मिलती है जिस के यथानुकूल अवयवों को शंख, चक्र, कमल एवं गदा से युक्त बताया गया है। इसी प्रकार अग्नि पुराण के एक उल्लेखनीय संदर्भ में

१- विष्णोस्तावत्प्रवक्ष्यामि यादृग्रूपशस्यते ॥

शङ्ख-चक्र-शान्तं पद्महस्तं गदाधरम् ॥

मत्स्य पृ०, 258/4

विष्णु प्रतिमा के अनुकूल ढंगों के साथ उक्त उपकरणों एवं वायुधों को चर्चा की गई है। इसी ग्रन्थ के कुछ अन्य स्थलों पर भी कक्र आदि वायुधों का उल्लेख मिलता है।

इससे प्रतीत होता है कि विष्णु पुराण के रचनाकाल तक विष्णु की प्रतिमा का निर्माण इतना प्रचलित हो चुका था कि पुराण जैसे विषय-बिम्ब वाले ग्रन्थों में भी प्रतिमा-लक्षणों का यत्रतत्र उल्लेख होने लगा। प्रतिमा-लक्षण के फुटकर उल्लेखों का यही परम्परा आगे चल कर परवर्ती पुराण ग्रन्थों में प्रतिमालक्षण पर लिखे गये स्वतंत्र अध्यायों को जन्म देता है।

पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में— यह स्मरणोद्य है कि इन रचनाओं में जिस परम्परा एवं प्रथा का स्केत मिलता है, उस का समर्थन पुरातात्विक साक्ष्यों से भी होता है। एतदर्थ एक विष्णु वैष्णव मूर्ति का उल्लेख कर सकते हैं जिसकी समता पौराणिक परिकल्पन एवं आदर्श से सम्बन्धित वैष्णव मूर्ति के अवयवों से स्थापित की जा सकती है। विष्णु की यह प्रस्तर मूर्ति मथुरा संग्रहालय में रखी गई है। इस में विष्णु पोछे दाहिने हाथ में गदा पीछे बायें हाथ में कक्र आगे बायें हाथ में शंख और आगे दाहिने हाथ में पद्म धारण किये हुए हैं।²

1- ततो गदोमध्वोऽरिशब्दमी नमामितम् ।

कक्रोमोदकोपादमोखी गोविन्द वर्जितः ॥

मोक्षः श्री गदो पद्मी शंखी विष्णव कक्रम् ।

शंखकक्राब्ज गदिनं मधुसूदन मानमे ॥

अग्नि पु०, 48/2-3

2- द्रष्टव्य गोपीनाथ राव, एलीमेंट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, भाग 1,

खण्ड 1, पृ० 99, स्थानकमूर्ति स्टेन मथुरा म्यूजियम, फलक 21

इस वैष्णव मूर्ति को महत्ता इस दृष्टि से है कि इस शिल्पावेधि में उक्त पौराणिक आदर्श के निर्वाह का दृष्टान्त व्यक्त हो जाता है।

श्रीवत्स - श्रीवत्स का सम्बन्ध वैष्णव विन्हों से था। इसके बनेक प्रमाण गुप्तकालीन मुहरों से प्राप्त होते हैं। उत्तरी भारत पूर्वी भारत तथा दक्षिणी भारत से प्राप्त होने वाले विष्णु की मध्यकालीन मूर्तियों पर इसके दर्शन होते हैं।

भागवत पुराण के अनुसार- भागवत पुराण में एक स्थल पर ध्यान करने की विधि में कहा गया है कि भावान का मुख कमल, आनन्द से प्रफुल्ल है, नेत्र कमलदल के समान श्याम हैं। कमल की केशर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्षःस्थल में श्रीवत्स विन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाल वरणों तक लटकी हुई है इसके चारों ओर गुन्ध में भतवाले होकर भौरे गुज्जार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में मूल्यवान हार, कङ्कण, किरोट, कुजबन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल हो उनके आसन हैं। भागवत पुराण में अन्यत्र कहा गया है कि ^{१५}क्षत्र, दण्ड और जल से भरा कमण्डलु लिये हुये

1- ॥१॥ ॥२॥

श्रीवत्स, द्रष्टव्य, जितेन्द्रनाथ बनर्जी, डेवेलपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइवनोग्रेफी,
2- प्रसन्नवदनाम्भोजपदम गभास्त्रेक्षणम् ।

नोलोत्पलदलश्यामक्षुःकगदाधरम् ॥ पृ०, 290, पादोटेप्पणी, 2

लसत्पङ्कजकिंजल्कपीतकौशेयवाससम् ।

श्रीवत्सवक्षःप्राजत्कौस्तुभायुक्त्तन्ध्रम् ॥

मत्तद्विरेफलया परोत् वनमालया ।

पराध्यहार कलय किरौटाङ्ग-दनुपुरम् ॥ भागवत पृ०, 3/28/12/14-15

वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मण्डप में प्रवेश किया। वे कमर में मूत्र को मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किये हुये थे। बाल में मृगवर्म था और सिर पर जटा थी।

भागवत पुराण के स्थलों को समीक्षा- मत्स्य और वामिन के बालोक में - उपर्युक्त वर्णन को भाँति हो मत्स्य पुराण में भी वर्णन मिलता है। त्रिविक्रम प्रतिमा का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि जो निखिल ब्रह्माण्ड को लाँघने के लिये भयानक वाकृति से युक्त रहते हैं उनके वरणों के समीप ऊपर को और बाहु का निर्माण करना चाहिये। नाचे दाहिनी ओर छोटी सो छतरी देनी चाहिये। मुख को दीनता व्यक्त करने वाला बनाना चाहिये। उन्हों के बाल में जल पात्र को लिये हुये बलि का निर्माण होना चाहिये, और उसी स्थल पर बलि को बाधते हुये गच्छ को दिखाना चाहिये। वामिन पुराण में मूर्तिपूजा के सन्दर्भ में एक स्थल पर कहा गया है कि वामन ^{दण्ड} ~~क्षेत्र~~, दण्ड धारण किये हुये हैं और चार भुजाओं वाले हैं।²

पुरातात्विक साक्ष्यों के बालोक में- उक्त पौराणिक आदर्श के सन्दर्भ में बादामों में उपलब्ध एक वैष्णव मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है। इस मूर्ति में दैत्यराज को अपने अनुवरों के साथ वामन को उपहार प्रदान करते हुये दिखाया

1- क्षत्रं सदण्डं सज्जं कमण्डलुं विवेश विष्णुमेधवाटम् ॥

मौक्त्या मेखलाया वीतमुपवीताजिनोत्तरम् ।

जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम् ॥

भागवत पृ०, ८/१८/२३-२४

2- क्षत्री दण्डी वामनः स्यादध्वा स्यान्वतुर्भुः

वामिन पृ०, ४९/५

गया है। त्रिविक्रम का दाहिना पैर एक शाही बाकुति लपेटे हुये बनाया गया है। मूर्ति के निचले भाग में विष्णु गण, संगीत और वाद्य सामग्री के साथ मनोरंजन करते हुये दिखाये गये हैं। बालोचित पुराण में गण्ड द्वारा बाधे जाने का उल्लेख है, परन्तु प्रस्तुत मूर्ति में गण्ड को बाकुति नहीं बनाई गई है जिस से पौराणिक और पुरातात्विक विष्णु के मूर्त रूप में बसमानता दिखाई पड़ती है।

हरिवंश के अनुसार- विष्णु एवं भागवत में ही नहीं हरिवंश में भी विष्णु के वर्णों एवं उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वायुओं का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। हरिवंश में एक स्थान पर कहा गया है कि भगवान् के श्री विग्रह का वर्ण मेघ और वंजन के समान था। उनके केश भी मेघ के समान ॥काले॥ थे। उनका शरीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण था ही, उस से तेज भी कृष्णवर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पोताम्बर धारण किये हुये थे और तपे हुये सुवर्ण के बाभूषण पहने थे। उस समय वे ऐसे लगते थे, जैसे धूम के समान बन्धकारमय शरीर से आवेष्टित होकर प्रलयकाल को अग्नि प्रकट हो। वे ॥बष्टभुज होने के कारण॥ बाठ मांसल बाहुमूलों से सुशोभित थे। चमकते हुये बाभूषणों से युक्त उनका श्रीविग्रह ऐसी शोभा देता था, जैसे बगुलों की पंक्ति से विभूषित मेघ हो। वे सुवर्ण की बनी मूठ वाले वायुओं से सुशोभित तथा चन्द्रमा और सूर्य की किरणों से दमकते हुये पर्वत के समान बुचल थे। कटि प्रदेश में हरताल ॥संख्या के खनिज ॥ के सदृश रक्त वर्णीय नीवीबद्ध शोभायमान हो रहा था। उनका एक हाथ नन्दक नाम के खड्ग से सुशोभित था, वे दूसरे हाथ में सर्पाकार ॥लहरदार॥

1- द्रष्टव्य, जितेन्द्र नाथ बनर्जी, दिडेवेलपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइकनोग्रेफी,

पृ०, 419, त्रिविक्रम बादामी, पृष्ठ, 23, चित्र 4

वाण धारण किये हुये थे। शक्ति से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। तीसरे हाथ में कुंल लिये रहने के कारण वे बहुत ऊँचे दिखाई दे रहे थे। अन्य तीन हाथों में उन्होंने शङ्ख, कृक और गदा धारण कर रखी थी। एक हाथ में उनके शार्ङ्ग-
 ॥बोग का बना॥ धनुष था । भगवान् विष्णु एक पर्वत के समान दीख रहे थे। उनके अंगों में जो श्री है, वे ही वृक्ष स्थानीय थी।

हरिकृष्ण के स्थलों की समीक्षा - मत्स्य और अग्नि के बालोकमें -

मत्स्य पुराण में विष्णु की चतुर्भुजा तथा बाठ भुजाओं से युक्त मूर्तियों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि हरि की बाठों भुजाओं में दायें क्रम से कृक, गदा, वाण और पद्म और वाम क्रम से धनुष, छेक, शंख और कृक हों। चतुर्भुजा प्रतिमा में कृष्णः दोनों दाहिने हाथ को गदा और पद्म से तथा दोनों बायें हाथों को शंख और कृक से युक्त बनाना चाहिये। इस प्रकार चतुर्भुज मूर्ति का निर्माण ऐश्वर्य इच्छुक पुरुष के द्वारा होना चाहिये²। अग्नि पुराण में वर्णित है कि विष्णु की अष्टभुजा मूर्ति दिव्य पक्षी गरुड पर विराजमान दाहिने हाथों में अक्षि, गदा,

1- कलाहकाजनिर्भ कलाह कतनूरुपम् ।

तेजसा वपुषा चैव कृष्णा कृष्ण मिवाचलम् ॥

दोस्तपोताम्बर धरं तप्तकाचनभूषणम् ।

धूम्रान्धकार वपुषा युगान्ताग्निमिवोत्थितम् ॥

वतुर्द्विगुणमीनां कलाकापङ्क्तिभूषणम् ।

वामीकर कराकारैरायुधैरुपशोभितम् ॥

चन्द्रार्क किरणोदघोतं गिरिकूटं शिलाञ्चयम् ।

नन्दका नन्दित करं शशाङ्गी विष्णुधारिणम् ॥

शक्ति चित्रं हलोदग्रं शङ्खः कृक गदाधरम् ।

विष्णु रत्नं क्षमापूर्णं श्रीवृक्षं शार्ङ्गधन्विनम् ॥ हरि०, 1/42/21-22-23-24-25

2- देवस्याष्टभुजास्य यथास्नानं निबोधत । कृकगदाशङ्खः पद्ममिदिव्यं दक्षिणतोहरेः ।

धनुश्च छेकश्चैव शङ्खः कृकश्च वामतः ॥ चतुर्भुजस्य वक्ष्यामि यथायुधसंस्थितिः ॥

दक्षिणेन गदा पद्मं वासुदेवस्य कारयेत् ॥ वामतः शङ्खः कृकश्च वामतो भूतिमिच्छता ।

बाण बायें में धनुष, छटक, खड्ग तथा शेष दो हाथ वरद मुद्रा में बनाना चाहिये।

पुरातात्विक साक्ष्यों के बालोक में - उपर्युक्त पौराणिक वादशी के

बालोक में बादामी से प्राप्त विष्णु की बष्टभुजा मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। इस मूर्ति में विष्णु के दायें चार हाथों में कक्र, सर, गदा और खड्ग है और बायें तीन हाथों में शंख, छटक और पद्म है। बागे का बायाँ हाथ कटिहस्त मुद्रा में है। हमारे बालोचित पुराण हारिकेश में विष्णु के बाठ भुजाओं से युक्त मूर्ति रूप के वर्णन में एक हाथ में हल लिये हुये बताया गया है, परन्तु उक्त मूर्ति में जो बादामी से प्राप्त हुई है विष्णु को हाथ में हल लिखे हुये नहीं प्रदर्शित किया गया है।

हरिकेश में पुनः एक दूसरे स्थल पर वराह अवतार के प्रसंग में कहा गया है कि उनके श्री बंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। नेत्र कुछ-कुछ लाल थे। बंग कान्ति मेघ के समान प्याम थी। सिर पर सहस्रों शिखाओं से विकसित जटा का भार वे वहन करते थे। उन का रक्त चन्दन से विभूषित पवित्र वक्षःस्थल श्रीवत्स की शोभा से संयुक्त था। उसे धारण किये महाबाहु श्रीहरि विद्युत के सहित मेघ के समान सुशोभित होते थे। उस समय उनके गले में सहस्र कमलों की माला शोभा पा रही थी। उनकी पत्नी साक्षात् लक्ष्मी उनके सम्पूर्ण शरीर को घेर कर खड़ी थीं।

1- द्रष्टव्य, बनर्जी, वही, पृ०, 40।

2- पीतवासा लोहिताक्षः कृष्णो जोमूत सनिभः ।

शिखाहस्त विक्रव जटाभारं समुदहन् ॥

श्रीवत्स कलिलं पण्यं रक्त चन्दनभञ्जितम् ।

वक्षो विभ्रमहाबाहुः सविद्युदिव तीयदः ॥

पुण्डरीक सहस्रास्य मालास्य शुभेक्षदा ।

पत्नी चैव स्वयं लक्ष्मीर्देहमावृत्यतिष्ठति ॥

हरि०, 3/33/28-29-30

हरिक्रीडा के स्थलों की समीक्षा—मत्स्य और अग्नि के बालोक में—

मत्स्य पुराण में एक स्थल पर वराह की प्रतिमा बनाने के विष्णु में कहा गया है कि उनके हाथ में पद्म और गदा हो। भावान् वराह अपने तेज दातों से पृथ्वी को पकड़कर दाहिनी कोहनो पर टेके हुये पाताल से ऊपर को और शान्ति पूर्वक ले जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करना चाहिये। उनका दाहिना पैर कछुये को पीठ पर और बायाँ पैर शेष के फड़ पर हो। उनको दाहिनी भुजा कटि से चिपको हुई हो विष्णु की मूर्तियाँ स्तुति मुद्रा में बनाना चाहिये। अग्नि पुराण में एक स्थलपर विष्णु की चतुर्बाहु मूर्ति का उल्लेख है जिसमें वराह को एक हाथ में शेष को धारण किये हुये प्रदर्शित किया गया है।²

पुरातात्विक साक्ष्यों के बालोक में - उक्त पौराणिक आदर्श का वास्तविक समर्थन नागलापुरम् से प्राप्त वराह विष्णु मूर्ति से होता है। विष्णु का झुका हुआ बायाँ पैर यदि शेष के फण पर है ऊपर के दोनों हाथों में शेष, कछु धारण किये हुये हैं।³

1- महावराहं वक्ष्यामिपद्महस्तं गदाधरम् ॥

तीक्ष्णदंष्ट्राग्रघोषास्य मेदिनो वामकूर्परम् ॥

दंष्ट्राग्रेणोदता दान्ताधरणीमुत्पलान्विताम् ॥

विस्मयोत्पुल्लवदनामुपरिष्ठात्प्रकल्पयेत् ॥

दक्षिणी कटि संस्थन्तु कर्दं तस्याः प्रकल्पयेत् ॥ मत्स्य पृ० 260/28/29-30

2- चतुर्बाहुर्वराहस्तु शेषपाणिलेधुतः । अग्नि पृ०, 49/18

3- द्रष्टव्य, गोपीनाथ राव, वही, भाग 1, खण्ड 1, वराह

स्टोन, नागलापुरम्, प्लक, 39, चित्र ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न केवल भारतीय साहित्य ही अपितु भारतीय पुरातत्त्व का विशाल कोष भी प्रतिमा-निर्माण एवं प्रतिमा पूजा के निदर्शक स्थलों एवं साक्ष्यों से भरा पड़ा है पर, इन की समीक्षा करते समय एक मौलिक एवं महत्वपूर्ण समस्या उपस्थित हो उठती है कि ऐतिहासिक कसौटी पर परीक्षा करने के लिये इन्हें काल क्रम के अनुसार कहाँ और किस स्तर से सम्बन्धित किया जाय। हमारे वैष्णव पुराण, वैदिक विष्णु के स्वस्व एवं प्रकार के द्वारा प्रभावित हैं। विष्णु के वेदकालीन सामान्य स्वस्व को इन्होंने स्वकाल-विशिष्टधार्मिक परिस्थितियों के अनुकूल सवारने को चेष्टा की है। विष्णु पुराण ने एक निश्चित सोमा तक विष्णु के जिस मूर्ति और स्थल स्वस्व को परिकल्पित किया है उसे भागवत ने संतोषजनक सोमा तक बढ़ाया है तथा उसे हरिवंश ने कहीं तो उसी रूप में और कहीं-कहीं वस्तुतः प्रतिमा-निर्माण एवं प्रतिमा पूजा के रूप में वर्णित किया है। इन ग्रन्थों के रचना काल में मूर्तिपूजा का प्रचलन नहीं था अथवा एतदर्थ वैष्णव मूर्तियाँ बनती थीं अथवा नहीं? इस प्रश्न का सहज उत्तर देना सुकर नहीं है। कारण यह है कि पुराण पंचलक्षण की परम्परा से ये ग्रन्थ विशेषतया विष्णु पुराण और भागवत सर्वथा मुक्त नहीं थे। हरिवंश में एतद् विषय स्थलों का कमभिलना प्रासंगिकता अथवा अप्रासंगिकता का परिवय प्रस्तुत करता है। उत्तरवर्ती पुराण ग्रन्थ पंचलक्षण की परम्परा परिधि से सर्वथा मुक्त थे अतएव अग्नि पुराण में इस विषय से

सम्बन्धित स्थलों का मिलना स्वाभाविक ही है। मत्स्य पुराण के स्थलों का निर्देश यह स्पष्ट कर देता है कि यह ग्रन्थ उत्तरवर्ती मान्यताओं से सम्बन्धित स्थलों के समावेश से मुक्त नहीं रहा है। इन उत्तरवर्ती ग्रन्थों की समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि इन में वैष्णव मूर्ति के निर्माण और उपासना के तत्त्व पूर्ववर्ती परम्पराओं के द्वारा प्रभावित है, और उन को वास्तविकता के बोधित्य-बनोचित्य को सम्यक् झाँकी पुरातात्विक शोधों द्वारा प्रकाशित साक्ष्यों से अनेकशः मिल जाते हैं।

दशम अध्याय

वैष्णव-व्रत और तौर

विश्व का सम्पूर्ण मानव समाज एवं प्राचीन संस्कृतियों का कोई भी समुदाय तथा सम्प्रदाय उत्सवों और व्रतों से रहित नहीं है। अपने-अपने ढंग के सभी उत्सव मनाते हैं और व्रत करते हैं। व्रतों में प्रत्येक मनुष्य का उपकार एवं कल्याण निहित है। भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही व्रतों को विशेष महत्ता रही है। भारतीय वास्था के अनुसार व्रतों के प्रभाव से मनुष्यों की आत्मा शुद्ध होती है। धृष्ट, लपशक्ति व्रतों से अटती है। बुद्धि विचार कतुराई एवं ज्ञान तन्त्र का विकास होता है। हृदय में सच्चिदानन्द परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संसार होता है।²

भारतीय परम्परा में व्रतों की महत्ता इतनी बढ़भूल रही है कि न केवल इस का विवरण अपितु शाब्दिक व्याख्या करने की भी वेष्टा की गई है। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि "वृ" धातु से "उणादि" "वृ" प्रत्यय होकर व्रत शब्द बना है। निरूपककार ने इस का विवरण, वृणोतिपद से माना है। जो कर्म कर्ता को वृत्त करे वह व्रत है। दूसरा विवरण उन्होंने "वारयति" पद से दिया है।³

व्रतों का उल्लेख वैदिक ग्रन्थों से ही मिलने लगता है। शुक्ल यजुर्वेद में एक स्थान पर व्रतकार भावान् से प्रार्थना करता है कि "हे व्रतों के स्वामी सब से बड़े परमात्मा मैं व्रत करूँगा" ऐसी मेरी आकांक्षा है। मैं उस व्रत को पूर्ण कर सकूँ,

1- द्रष्टव्य, विश्वनाथ, शर्मा, व्रतराज, प्रस्तावना, पृ० 1

2- द्रष्टव्य, हनुमान जी शर्मा का निबन्ध, "व्रत", पर्व और त्योहार" कल्याण, हिन्दू संस्कृति बक, 1951, पृ० 628

3- द्रष्टव्य, विश्वनाथ शर्मा, वही पृ० 1

यह मुझे शक्ति प्रदान कीजिये" अथर्ववेद में व्रत के विषय में कहा गया है कि हे! मेझे तू बारों और पहनी जाती है और सब ओर से ग्रहण को जाती है, मन्त्रद्रष्टा और वेद ज्ञानी पुरुषों को वायुध, पापों के नाश करने का साधन, कामादि शत्रुओं के नाश करने का हथियार है। अतः वही ब्रह्मचर्य आदि के व्रत के पूर्व में ही ब्रह्मचारी शत्रुओं को व्यापती हुई तू वीर पुरुष भामिनो हो।²

वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में व्रतों का अपेक्षाकृत अधिक उल्लेख किया जाना स्वभाविक ही था। श्रौत सूत्रों³ में व्रत का अर्थ व्यक्ति के आवरण हेतु उचित व्यवस्था, से ग्रहण किया गया है, परन्तु गृह्य सूत्रों⁴ में व्रत का तात्पर्य उपवास के लिये पाया जाता है। मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि धर्म के बहाने पाप करके व्रत नहीं करना चाहिये व्रत के द्वारा पाप कर्म प्राच्छादन करके और स्त्री तथा शूद्रों का दम्भन करके जो ब्राह्मण इस संसार में रहते हैं वे इस लोक में और मरकर परलोक में भी ब्रह्मवादी व्यक्तियों द्वारा निन्दित हुआ करते हैं। छल के द्वारा जो भी कोई व्रत किया जाता है वह राक्षसों को चला जाता है।⁵ याज्ञवल्क्य स्मृति में स्मृतिकार कुछ व्रत के महत्त्व पर प्रकाश

- 1- अग्ने व्रतपते व्रतवरिष्यामिवच्छ केयं तन्मे राधयताम्। इदमहं मनूतात्सत्यं मुपैमि । श्रुय०, 1/5
- 2- बाहुतस्यभिहुत शृणोणाम स्यायुधम् ।
पूर्वाव्रतस्य प्राशनतो वीरधनी भव मेखने । अथर्ववेद, 6, 133, 2
- 3- आपस्तम्बश्रौत सूत्र, 4/2/5-7, 4/16/11, वाशक्लायन श्रौतसूत्र, 2/2/7, 3/13/1-2
- 4- वाशक्लायन गृह्यसूत्र, 3/10/5-7, शांखायन गृह्यसूत्र, 2/11-12
द्रष्टव्य, पी०वी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 4, पृ. 10
- 5- धर्मस्याय देशं पापं कृत्वा व्रतवरेत ।
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्री शूद्रदम्भनम् ।
प्रत्येह वै क्षात्रं विप्रा ग्रह्यन्ते ब्रह्मवदिभिः ।

डालते हुये कहता है कि जो धर्म को इच्छा से कृच्छ्र व्रत करता है वह उसी प्रकार प्रचुर विभूति प्राप्त करता है जिस प्रकार बड़े यज्ञों का कर्ता उनके फल पाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि जिन पापों के प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है उनको शुद्धि वन्द्रायण व्रत से होती है जो धर्म के लिये यह व्रत करता है वह वन्द्रायण को कला जाता है।

व्रतों को जो प्रतिष्ठा वैदिक साहित्य में मिली तथा जिसे स्मृतिकारों ने एक विशालतर कलेवर प्रदान किया, पुराणकारों ने केवल उस का समादर ही नहीं किया अपितु उसे जनमानस के अधिक निकट तथा लोकावार एवं सामाजिक प्रभावों के अनुकूल बनाने का भी प्रयास किया। पुराणों में अनेकों ग्रन्थों के विधान का उल्लेख है। विष्णु पुराण में एक स्थान पर याज्ञवल्क्य ने कहा है कि भावान् ये सब ब्राह्मण निस्तेज हैं इन्हें कष्ट देने का क्या आवश्यकता है? मैं अकेला स्वतः इस व्रत का अनुष्ठान करूँगा। ³ भागवत पुराण भी इसी कानों का निर्देश करता है। भागवत पुराण में एक स्थान पर याज्ञवल्क्य ने कहा है कि हे भावान् ये "चरकाध्वर्यु, ब्रह्मण तो बहुत थोड़ी शक्ति रखते हैं इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है मैं आपके प्रायश्चित्त के लिए बहुत ही कठिन तपस्या

1- कृच्छ्र कृद्धर्भामस्तु महतीं त्रियमाप्नुयात् । तथा

गुस्क्रंतुफलं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ याज्ञ० स्मृ०, 3/327

2- अनादिष्टेऽपि पापेषु शुद्धिर्वान्द्रायणेन च ।

धर्मार्थं यत्र देतन्वन्द्रायणस्यैतिसलोकताम् । वही, 3/326

3- अथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेभिर्भावान्द्रियैः ।

क्लेशिहोत्तरन्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं व्रतम् ॥

विष्णु पृ०, 3/5/7

कहता है। हरिवंश में याज्ञवल्क्य सम्बन्धी कथा का उल्लेख किसी स्थान पर नहीं हुआ है परन्तु व्रतों और उनके विधानों की वर्णना हुयी है।

आलोचित पुराण के अतिरिक्त व्रतों का उल्लेख अन्य पुराणों में मिलता है। उनके दो वर्ग किये जाते हैं- १। वे पुराण जो प्रारम्भिक तो हैं परन्तु इन में स्थलों का संयोजन बाद में भी होता रहा ।

२। वे पुराण जिनकी रचना बाद में हुई और जिन में पूर्वकालीन परम्पराओं के सन्निवेश के साथ-साथ अधिकतर उत्तरकालीन मान्यताओं का समाहार प्राप्त होता है। पहले वर्ग के पुराणों में मत्स्य पुराण विशेषतया उल्लेखनीय है। इस पुराण में व्रतों की संख्या तथा उनका विकास अधिक दिखलाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, वादित्यस्य व्रत, कृष्णाष्टमी व्रत, सौभाग्यस्य व्रत, सप्तमी व्रत, अश्विन्यस्य व्रत आदि। डा० हाजरा तथा अन्य विद्वानों के अनुसार प्रारम्भिक पुराण में सब से अधिक उत्तरकालीन स्थलों का संयोजन इसी पुराण में हुआ है। इस ग्रन्थ में तोथों का निरूपण तो मिलता ही है इस के अतिरिक्त इसमें उपतोथों तथा उपतोथों में वाचरणीय व्रत का भी वर्णन मिलता है परन्तु यह व्रत उत्तरकालीन सामान्य एवं प्रचलित व्रतों से भिन्न है।²

१- याज्ञवल्क्येन तच्छ्रुत्वा वाहाही भावन् क्रियते ।

वरिते नान्य साराणावरिष्येऽहमुद्वचरम् ॥

भागवत पृ०, ६/१२/६७६२

२- द्रष्टव्य हाजरा, पुराणिक रेकर्ड्स पृ०, ४१

विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा हरिवंश में निर्दिष्ट व्रतों और उनकी

विधियों का वर्णन- विष्णु पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि द्विजातियों को प्रारम्भ में व्रत का पालन करते हुये वेद का अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्म आचरण से उपार्जितधन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। भागवत पुराण में पुंसवन व्रत का उल्लेख है। इसकी विधि के विषय में बतलाया गया है कि पुंसवन व्रत प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो स्त्री इस व्रत को करे वह अपने पति देव की बाँझा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इस का प्रारम्भ करे।² प्रतिदिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नानादि करके श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करले, और लक्ष्मी नारायण को पूजा करे।³ एककाग्र चित्त से ओम् नमो भावते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महसविभूतिभिर्वलिभुषहराणि । ओंकार स्वस्मा महानुभाव समस्त महाविभूतियों को में नमस्कार करती हूँ।⁴ जो नैवेद्य बँव जाय उस से ओम् नमो भावते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा । यह मन्त्र बोल कर अग्नि में बारह आहुतियाँ दें।⁵ इसके बाद भक्ति भाव से बड़ो नम्रता से भावान् को साष्टाङ्ग दण्डवत् करें।⁶

1- व्रतवर्या परैर्ग्राह्यावेदाःपूर्वि द्विजातिभिः ।

ततस्स्वधर्मसम्प्राप्तेर्यष्टैर्व्य विधिधनैः ॥ विष्णु, पु०, ६/६/१९

2- शुक्ले मार्गशिरेपक्षे यो षिद्धर्भुवनुज्ञया ।

आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥ भागवत पु०, ६/१९/२

3- स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे ।

पूजयेत्प्रातराशात्प्राग्भावन्तं त्रियासः ॥ वही, ६/१९/३

4- ओम् नमो महापुरुषाय —————समाहितउपाहरेत् । वही, ६/१९/७

5- हविः शेषं तु जुहुयादन्ते द्वादशहृतीः ।

ओम् नमो भावते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति । वही, ६/१९/८

6- प्रणमेदण्डवद्भक्तिप्रहे ण वेतसा । वही, ६/१९/१०

यह भावान विष्णु का व्रत है इसको नियम से प्रारम्भ करके बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिये भावान् के इस पुसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ उस को मनवाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उस का पति विरायु हो जाता है। भागवत पुराण में एक स्थान पर ययोव्रत की विधि का वर्णन करते हुये कहा गया है कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बारह दिन तक केवल दूध पी कर रहे और परम भक्ति से भावान् कमलनयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुबह की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल कर नदी में स्नान करे। उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये:- हे देवि! प्राणिमों को स्थान देने की इच्छा से वराह भावान् ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हे मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदों, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भावान् की पूजा करे। गन्ध माला आदि से पूजा करके भावान् को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत, आभूषण पाद्य, आचमन, गन्ध धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र से भावान् की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाये हुये तथा घी और गुड़ मिले हुये शालि के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मन्त्र से हवन करे। उस नैवेद्य की भावान् के भक्तों में बाँट दे सा स्वयं पा ले। आचमन और पूजा के बाद

1- एतच्चरित्वा विधिबद्धतविभौ -

रभीप्सितार्थं लभते पुमानेह ।

स्त्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभाग्यं

श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम् ॥

भागवत पु०, 6/19/25

ताम्बूल निवेदन करे । फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद से लेकर त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और तानों समय स्नान करे। झूठ न बोले । त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भावान् विष्णु को पंचाभूत स्नान करावे। इसके बाद ज्ञान सम्पन्न वाचार्य और श्रुतिजों को वस्त्र आभूषण और गो आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये। प्रतिपदा से लेकर त्रयो - दशी तक प्रतिदिन भाक्त्याओं से भावान् की पूजा करावे। यह व्रत भावान् की सन्तुष्ट करने वाला है, इस लिए इसका नाम है सर्वज्ञ और "सर्वव्रत"। यह भावान् की श्रेष्ठ वाराधना है। इस का नाम है "पयोव्रत"। इस से भावान् प्रसन्न होंगे और अभिलाषा पूर्ण करेंगे¹।

भागवत पुराण की भाँति हरिवंश में भी कई व्रतों की विधियाँ का वर्णन है। उमा सन्ध्यातो से कहता है कि तुम्हें अपना बुद्धि से इस बात की समझ लेना चाहिये कि पुण्यव्रत की विधि सनातन है तुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन हुआ है²। पुण्यक विधि के विषय में हरिवंश में उल्लेख है कि जो स्त्री इस व्रत को करे वह अपने पैरों को स्वतः धोवे । यादे व्रत के समय में बाँख से बाँसु गिर गया, यदि रोष और कलह किया गया तो वह स्त्रियों को व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है³। उपवास तथा व्रत में श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिये

1- भागवत पृ०, 8/16

2- सनातनः पुण्यविधिरिति बुद्ध्या वगम्यतान् ।

महादेव प्रसादेन मया दृष्टस्त्वरुन्धति ॥ हरि०, 2/78/2

3- स्वयं प्रक्षालनं वापि पादयोर नु शङ्कितम् ।

अश्रुप्रपातो रोषश्च कलहश्च कृतः सति ।

उपवासाद् व्रताद् वापि स्त्री भ्रमति स्त्रियः, वही, 2/78/25

और साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र भी डाल लेना चाहिये। इस व्रत में नारी के लिए काष्ठ का दातन करना, सिर के ऊपर से स्नान अथवा बङ्गों में उबटन लगवाना वर्जित है। इस प्रकार की शुद्धि के लिये मृत्तिका के ही उपयोग का विधान है।² हरिवंश में कृष्णाष्टमी व्रत का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि जो प्रतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है अथवा उस दिन फल फूल खा कर रहती है श्वेत वस्त्र धारण कर के सप्तावार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है और इस प्रकार एक वर्ष तक इसी नियम का पालन करके अन्त में सुरही गाय के बाल को रस्सी से बनाया हुआ वामर ध्वज तथा दक्षिणा सहित मिष्ठांन यथा शक्ति ब्राह्मण को देती है उस पत्ति भक्ता नारी के केश कटि प्रदेश के नीचे तक लटककर लहराया करते हैं और उन के बागे के भाग छुँकाले हो जाते हैं।³ व्रतराज नामक ग्रन्थ में कृष्णाष्टमी नामक व्रत का वर्णन करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है कि इस व्रत के प्रभाव से भवान् लक्ष्मी के पति हुये। जो स्त्री व्रत रहे उसे काष्ठ के दातन से दन्तधावन करके विधिपूर्वक

1- शुक्लमेव सदा वासः प्रशस्तं चन्द्रसम्भवे ।

अन्तर्वासोऽपरं चैव उपवासे व्रते तथा ॥ वही, 2/78/26

2- दन्तकाष्ठं शिरः स्नानमुद्धर्तनं मथापि वा ।

विवर्जितं मृदासर्वं सौवार्थं तु विधीयते ॥ हरि०, 2/78/29

3- कृष्णाष्टमी या क्षितिः सादवा फल फलासिनी ।

ब्राह्मणायैकमर्तं स्व दत्वा गोदेवता ॥

शुक्लवस्त्रा शुभाचारा गुरुदेवत पूजका ।

एवं संवत्सरं कृत्वा ततो दद्यात् द्विजातये ।

गौवालरज्जुसुकृतं वामरं च ध्वजं तथा ।

दक्षिणापूर्णं मिष्ठान्नशक्त्वा वापि शिवव्रते,

उर्मिमन्तः स्वरालाग्राः श्रोणिदेशाकलम्बिनः ।

तस्या भवन्ति केशास्तु भक्तिमत्या हि भर्तारि । वही, 2/80/2-3-4-5

स्नान और तर्पण करके घर बाकर शंकर भावान् का पूजन करे। गोमुख का विधिपूर्वक प्राशन करके रात को उपवास रहे। इस प्रकार एक वर्ष के बाद भक्ति के साथ उद्यापन करना चाहिये। लिंग तो भद्र मण्डप बनाकर सभी देवताओं का पूजन करना चाहिये। सोने की मूर्ति तथा चाँदी का वृष्ण बनवाना चाहिये। फिर भोगे हुये तिल को एक सौ बाठ बाहुति दे। " वाऽम् त्रयम्बकम् भजामहे"। यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। जो इस व्रत के प्रभाव को कहता है या सुनता है वह उस लोक को चला जाता है जहाँ शिव जो विराजते हैं। हरिवंश में द्वादशी व्रत का उल्लेख आया है। इस व्रत के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो स्त्री अपने दोनों हाथों को सुन्दर रूप से युक्त देखना चाहती है वह द्वादशी तिथि को सब प्रकार के वस्त्रादि शाकों द्वारा बाहार करके व्यतीत करे। इस प्रकार

1- कृत्वा वैश्वर्यं मा पन्नाः सौभाग्यं देववल्लभाः ॥

व्रत स्यास्य प्रभावेण लक्ष्म्याः पतिर भूदरिः ॥४॥

अश्वत्थस्य च काष्ठेन कृत्वा वै दन्तधावनम् ॥

स्नानं कृत्वा तु विधिस्तर्पणं चैव नारद ॥४॥

आगत्य भजनं चैव पूजयेच्छंकरं प्रभुम् ॥

गोमुखं प्राश्य विधिं वदुपवासी भवेन्निशिः ॥५॥

उद्यापनं च वर्षान्ते प्रकुर्याद्भक्तिं तत्परः ॥

विरच्य लिंगतो भद्रं पूजयेत्सर्व देवताः ॥२९॥

सुवर्णं प्रतिमां तत्र वृष्णं रजतस्य च ॥

प्रभाते च पुनः पूज्य अग्निः स्थापनं माचरेत् ॥३१॥

हुनेदष्टश्लो वैवर्तिल द्रव्यं धूतान्नुतम ॥३२॥

त्रयम्बकेण च मन्त्रेण गौयश्चैव पृथक्पृथक् ॥ ३३ ॥

प्रतयास्य प्रभावं यः धेद्वा शृणुयादीप ॥

सयाप्तिं परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः ॥ ४१ ॥

द्रष्टव्यं, किवनाथ शर्मा, वही, पृ० ३१८-१९

एक वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्णमय कमल पर दो खिले हुये कमल के फूल रख कर उन सब का सुन्दर एवं सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे।

व्रतार्क सटीक में द्वादशी व्रत की विधि के विषय में व्रतार्क के टीकाकार ने लिखा है कि इस महोत्सव में जब पुण्य नक्षत्र हो उसी रात्रि में सयमपूर्वक विष्णु का ध्यान करके सफेद गूँघूँ का गोबर तथा तिल मिला कर एक सौ बाठ बाहुति दे। उपवास में तत्पर हो द्वादशी को वाशा देखे। नदी या तड़ाग में स्नान कर के विष्णु की मूर्ति बनाना चाहिये। तिल पात्र के ऊपर मेखित नैवेद्य से पूजा करे। नमः परम शान्ताय विरूपाक्ष नमोऽस्तुते । इस मन्त्र से अर्थ दे । इस प्रकार विष्णु की पूजा करके समीहित हो होम करे। महादेव जो कहते हैं कि जो कोई पुरुष या स्त्री इस व्रत को करता है उसके गोत्र और कीर्ति को वृद्धि होती है और मोक्ष पद प्राप्त होता है।²

हरिवंश में एक स्थल पर बताया है कि जो प्रतिव्रत स्त्री गुणमान पुत्रों की इच्छा रखती है वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात् वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक सुवर्ण मय वृक्ष का दान करे इससे वह शुभ गुणसम्पन्न बान्धवों से युक्त होती है।³ व्रत वन्धिका

1- हस्ताविच्छति या नारी रूप युवतौ सुमध्यमे ।

द्वादशीं सा क्षिप्तत्वेन शाकैः सर्वैरनिन्दितैः ॥

संवत्सरे ततः प्राप्ते रोक्वमे पदमे पदमे ददातु सा ।

ब्राह्मण्यायाभिरूपाय तथा पदमद्वयं शुभम् ॥ हरि० 2/80/35-36

2- द्रष्टव्य, महेशदत्त त्रिपाठी, व्रतार्क सटीक, पृ० 37।

3- बान्धवान् सगुणानिच्छेदेक भक्तेन नित्यदा ।

सप्तमीं सप्तमीं नित्यं क्षेत् स्त्री पतिदेवता ॥

ततः संवत्सरे पूर्णं वृक्षं दद्याद्विरणमयम् ।

सदक्षिणी ब्राह्मण्याय शुभबन्धुमतो भवेत् ॥ हरि०, 2/81/1-2

में भी सप्तमी व्रत का वर्णन है। आदित्य पुराण में सूर्य ने स्वयं कहा है
 "किं जो मनुष्य बारह मास की प्रत्येक सप्तमी को मेरा व्रत तथा पूजन करके माघ
 शुक्ल सप्तमी को समाप्त करता है और उस दिन स्नानादि कर लफेद पुष्पों
 की माला धारण कराकर विष्णु से मुझ को क्षीर का भोग लगाता है तथा हवन
 कराकर पायस से ब्राह्मण भोजन कराता है उसके घर में पुत्र रूप में मैं स्वयं
 जन्म लेता हूँ, मेरे समान तेजस्वी और आरोग्य पुत्र उत्पन्न होता है।

हरिकृष्ण में एक स्थान पर पूर्णिमा व्रत के सम्बन्ध में वर्णित है कि जो
 पतिव्रता नारी अपने संपूर्ण शरीर को अत्यन्त मनोहर बनाना चाहती हो, वह
 रजोदर्शन के अवसर पर तीन रात उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ माघ तथा
 आश्विन की पूर्णिमा को माता, पिता, अतिथि और देवता का आदर सत्कार
 एवं पूजन करे। वह पतिव्रता ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमक और धी दान करे,
 नित्य घर में झाड़ू लगावे। यज्ञस्विनो! वह किसी एक शाक का हो भक्षण करे।
 भामिनि! वह देवताओं के लिए उपहार दे और असत्य न बोले²। पूर्णिमा व्रत

1- श्रवण लाल शर्मा, व्रतोल्लव यन्त्रिका पृ०, 305

2- सर्वमेव तुया गात्रमिच्छत्यतिमनोहरम् ।

त्रिरात्रं पुष्पमाले सा करोतु पतिदेवता ॥

कौमुद्या मध्वा आदया माध्या वाश्वयुजे तथा ।

मातरं पितरं चैव मन्यतेऽतिथिदेवतम् ॥

धूलं च नित्यं विप्रेभ्यो ददातु लवणं तथा ॥

सम्मार्जनं गृहे चैव करोतु पतिदेवता ॥

पर्यङ्गनातु सा कचिदपि शाकं यज्ञस्विनि ।

बलिं सृजत्वत्पर्यं च परित्यजतु भामिनि ॥

का उल्लेख व्रतराज में भी हुआ है। व्रतराज में उसे गोपदम नामक व्रत से अभिहित किया गया है। इस नाम का उल्लेख आलोचित पुराण में नहीं आया है। तपाये हुये सोने की सी वस्त्र वाले गदा पदम लिये हुये महाकाय चतुर्भुज गरुड के ऊपर विराजमान देव पक्ष, गन्धर्व, किन्नर मुनिगण इनसे सुशोभित हुये भावान् का ध्यान करके यज्ञ करना चाहिये ।

ग्रन्थ में आश्विन की पूर्णिमा व्रत के विषय में कहा गया है कि यह व्रत करने वाला सम्पूर्ण उत्तम लोक को प्राप्त होता है। बवार महोने को पूर्णिमा कौमुदी कहलाती है उसी में महालक्ष्मी और ऐरावत पर आरुद्र इन्द्र की आराधना करके उपवास कर भक्ति पूर्वक तिल तैल से दीपक जलावे । विभक्त के सदृश्य राजमार्ग, देवगृह, आदि में दीपक जलावे । तत्पश्चात् स्नान कर इन्द्र की पूजा करके दुग्ध, घृत, शक्कर, क्षीर से ब्राह्मणों को भोजन कराके वस्त्र दक्षिणा से त्वस्त्र ब्राह्मणों की पूजा करे। यथाशक्ति सोने के दीप का दान करे। इस प्रकार विधि करके पारण करे। इस व्रत के प्रभाव से कल्प भर अप्सराओं सहित स्वर्ग में वास करता है इस संसार में वायु, आरोग्य, पुत्र पौत्र, सम्पत्ति

1- आषाढपूर्णिमास्यां गोपदव्रतम् ।। चतुर्भुजं महाकार्यं जाम्बूजदत्तम् प्रभम् ।

शोखं कुरु कदा पदमरभागरुडं शोभितम् सेवितं मुनिभिर्देवैर्यक्षान्धर्वकिन्नरैः ।

एवं विधिं हरिं ध्यात्वा ततो यज्ञमारभेत् । कृष्ण ७, 6५

को प्राप्त हो कुलश्रेष्ठ गण का स्वामी होता है। हरिवंश पुराण में उमाव्रत के विषय में कहा गया है कि स्त्रियों के लिए यही सब से उत्तम व्रत है, अतः इस का आचरण अवश्य करे। इस व्रत के लिए विहित यह दान देकर नारी सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। व्रत के अन्त में सदाभोज्य पदार्थों का दान करना चाहिये। स्त्रियों को अभीष्ट वस्तुओं का भी, जो देश काल के अनुरूप हों, दान करना उचित है। व्रत के जो उपकरण द्रव्य हैं उनका बराबर विभाग कर के प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिये तथा ब्राह्मणों का इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिये। इस व्रत में खोर का दान करने की भी विधान है। प्राणियों की हिंसा इस व्रत में वर्जित है। यह पुराण में निश्चित रूप से कहा गया श्रुति का सिद्धान्त है।² हरिवंश में एक स्थल पर गंगा व्रत के पालन का उल्लेख मिलता है। इस व्रत की महत्ता के विषय में कहा गया है कि गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मात्मा नारी पितृकुल, मातामह कुल, और पतिकुल को सात-सात- पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। गंगाव्रत में

1- द्रष्टव्य, महेश्वर त्रिपाठी, वही, पृ० 534

2- एतदेवोत्तम स्त्रीणां व्रतं तस्मात् समाचरेत् ।

सर्वकामानवाप्नोति दत्तैवैतदनिन्दिते ॥

व्रतक स्यावसानेऽथर्देयं भोज्यं च नित्यदा ।

स्त्रीणां कामाः प्रदेयाश्च सदृशाः कालदेशयोः ॥

एकैकस्य प्रदातव्यं व्रतकं वरवर्णिनि ।

छन्दतो ब्राह्मणानां तु देयमन्नं सदक्षिणाम् ॥

पायसं तत्र दातव्यं व्रत के नान्यदिष्यते ।

नात्र प्राणिवधः कार्यः पुराणे नियता श्रुतिः ॥

एक सहस्र घड़ों का दान करना चाहिये। यह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत दुःख से तारने और मनोरथों को पूर्ति करने वाला है। हरिवंश में यामरथ नामक व्रत का भी वर्णन मिलता है। यमराज की पत्नी ने इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। यह व्रत हेमन्त ऋतु में छुले आकाश के नोचे करना चाहिये। व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण से स्वस्तिवाचन कराये तथा उसे मधु और काला तिल से मिश्रित खीर खिलायें²।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि विष्णु पुराण में व्रतों का सन्दर्भ मात्र मिलता है। उन के विकास के निदर्शनार्थ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं। व्रतों के लिए स्पष्ट उल्लेख एवं इनके विधि-विधानों का न मिलना इस बात का प्रमाण है कि विष्णु पुराण, पौराणिक वाङ्मय की एक प्रारम्भिक रचना है। भागवत पुराण में विष्णु पुराण की अपेक्षा व्रतों का विकसित स्वरूप पाया जाता है। उदाहरणार्थ, "पुंसवन व्रत"। हरिवंश में विष्णु तथा भागवत की अपेक्षा व्रतों की संख्या भी अधिक है और पूर्ण विकसित रूप में वर्णित है। व्रतों में नवीनता लाने के लिये कुछ मन्त्रों को व्रतों के साथ सम्बन्धित किया गया। उदाहरणार्थ- भागवत पुराण में पुंसवन व्रत की विधि में "बोऽम् नमो भावते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा" मन्त्र बोलकर अग्नि में वाहुति देने का विधान है। ब्रतराज नाम ग्रन्थ में भी "बोऽम् त्रयम्बकम् भजामहे, मैत्र को पदने

1- सप्त सप्त व सप्ताथ कुलानि हरिवल्लभे ।

स्त्री तारयति धर्मज्ञा गङ्गा प्रत्नवारिणी ॥

देयं कुम्भ सहस्रं तु गङ्गाया व्रत के शुभे ।

तारणं पारणं चैव तद् व्रतं सार्वकामिकम् ॥ वही 2/81/28-29

2- यमभार्या चकाराथ व्रतं या मरथ शुभम् ।

हेमन्ते तत् तु कर्तव्यमाकाशे हरिवल्लभे ।

एवं कृत्वा ततो विप्रं मधुना स्वस्ति वाचयेत्,

तिलैरपि तथा कृष्णेः पायसेन तु भोजयेत् ॥

हरि०, 2/81 230-35

आलोचित पुराण में निर्दिष्ट कृतों को सूची

पुराण
विष्णु पुराण सन्दर्भभाष्य

कृत का विवरण

उमा कृत	हरि०, २/७९/३६
वृष्णवत्सलोक्त	हरि०, २/८०/६
वृष्णाष्टमी कृत	हरि०, २/७८/२९
गीता कृत	हरि०, २/८१/२८
दशमी कृत	हरि०, २/८०/३०
दास्यो कृत	हारे०, २/८०/३५
द्वितीया कृत	हरि०, २१/१६/१३
नवमी कृत	हरि०, २/८०/११
प्रतिपदाकृत	हरि०, २/८०/९
सुक्लकृत	भाषित सू०, ६/१९/२५
पुण्यकृत	हारे०, २/७७/२

व्रत या विवरण

पूर्णमा व्रत

पयोव्रत

पंचमीव्रत

कृष्ठी व्रत

शुक्लाष्टमीव्रत

सप्तमीव्रत

त्रयोदशी व्रत

यामरथ्यव्रत

पुराण

हरि०, २/८०/४८

भागवत पुरा, ८/१६

हरि०, २/८०/३३

हरि०, २/८०/४४

हरि०, २/८०/२४

हरि०, २/८०/१

हरि०, २/८०/३७

हरि०, २/८१/३०

का उल्लेख है। व्रतार्क सटीक नामक ग्रन्थ में "नमः परम शान्ताय विरूपाक्ष नमो-
स्तुते । सर्व संकष्ट नाशाय गृहा गार्घ्य नमोस्तुते", मंत्र से अर्घ्य देने का विधान है।

पुराणों में साम्प्रदायिक भावना का पट जाया जाता है। पुराण
किन्हीं न किन्हीं देवताओं से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, शिव से सम्बन्धित
शैव पुराण, विष्णु से सम्बन्धित भागवत तथा शक्ति से सम्बन्धित देवी भागवत।
इन्हीं पुराणों से शैव, वैष्णव एवं शक्ति सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पुराणों
को ही भाँति उपपुराणों में भी व्रत तथा पूजा में नवीनता लाने के लिये विभिन्न
सम्प्रदायों ने भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक मंत्रों का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ
वैष्णव सम्प्रदाय में व्यवहृत होने वाले निम्नलिखित मंत्र हैं-

" ओम् नमो नारायणाय^१, "ओम् नमो भृगवते वासुदेवाय^१, " ओम् नमो रामाय^२।

१- द्रष्टव्य ,राजेश्वर वन्द्य हाजरा, स्टडीज इन उपपुराणाज,

भाग २, पृ० २२८

२- वही, पृ० २७२

तीर्थ की वैदिक पृष्ठभूमि --- इसमें सन्देह के लिये लक्लेश अवकाश नहीं है कि भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। इसके कलेवर निर्माण में साहित्य और धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक धर्म में यज्ञों की प्रचुरता थी। यज्ञ का प्रारम्भिक रूप जटिल न था पुरोहितों द्वारा देवताओं की स्तुति किये जाने वाले मन्त्र पढ़े जाते थे और हवि के रूप में विविध धान्य बध्वा गोरस में निर्मित बन्न पशु-बध्वा सोम-रस वर्षित किये जाते थे। क्रमशः बनेक यज्ञों में श्रुतिक के कार्य का चतुर्धा विभाजन दृष्ट होता है। होतानाम का श्रुतिक श्रुतसंहिता की श्रुताओं का पाठ करता था। बध्वर्कर्म का भार सम्हालता था और याजुर्वेद से सम्बद्ध होता था। उद्गाता सामगान करता था और ब्रह्मा समस्त यज्ञ-कर्म का बध्यक्ष होता था। श्रौत यज्ञों को हविर्यज्ञ और सोम इन दो विभागों में बाँटा गया है।¹ तीर्थ वैदिक धर्म को परिाध में शनैः-शनैः प्रवेश पाहो रहे थे वैदिक ग्रन्थों में तीर्थे विषयक स्थल कम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक स्थल पर "तीर्थ" शब्द मार्ग के अर्थ में वर्णित है।² एक दूसरे स्थल पर "तीर्थ" शब्द समुद्र के तट के अर्थ में आया है।³ कुछ स्थानों पर इस का तात्पर्य नदी का सुतारु उथला स्थान है।⁴ ऋग्वेद की सुवस्त्वा ब्रधितुव्वानि,

1- विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य, जी०सी० पाण्डे, बोरिजिन्स बाँफु

बुद्धिज्म, पृ० 274-77, काणे, हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, जिल्द 2, भाग 2, पृ० 976

2- तीर्थे नारयः पौस्यानितस्थः । ऋग्वेद, 1/19/6

3- बरित्रं वा दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धु ना रथः ।

वही, 1/46/8

4- सुतीर्थं भर्तुं यथानु नो नेष्या सुगम् ।

वही, 8/47/11

को व्याख्या में निरुक्त का यह कथन है कि सुवास्तु नदी का वाक्क है और तुम्हें "तीर्थ" को कहते हैं।¹ ऋग्वेद के छिन्न भाग में जो स्पष्टतः ऋग्वेद की अपेक्षा एक परवर्ती रचना है, वर्णित है कि सित ॥ गंगा ॥ असित ॥ यमुना ॥ इन दो नदियों का जहाँ पर संगम है वहाँ पर स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को गमन करते हैं और जो लोग वहाँ पर शरीर का विसर्जन करते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं।² ऋग्वेद में तीर्थ शब्द पवित्र स्थान के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।³ अथर्व वेद में कहा गया है कि जिस प्रकार तरण तारण करने के साधन नाव वादि से बड़ी-बड़ी बेगवान् नदियों तरो जाती हैं उसी प्रकार भ्रूसागर से पार उतरने के साधनभूत बध्यात्म यज्ञ, तप वादि तीर्थों और तपस्वी वादि जलम तीर्थों द्वारा बड़ी-बड़ी भारी विपत्तियों को भी लोग तैर जाते हैं।⁴ तैत्तिरीय संहिता में वर्णित है कि यजमान तीर्थ में स्नान करने से प्रत्यक्ष ही दक्षिणा और तप को प्राप्त करता है।⁵ तैत्तिरीय संहिता⁶ तथा वाजसनेयि संहिता⁷ में रुद्रों को तीर्थों में विवरण करने वाला कहा गया है। शांख्यायन ब्राह्मण में कहा गया है कि रात और दिन समुद्र हैं जो सब को समाहित

1- सुवास्तुवा अधिस्तुग्वनि ।

वही, 8/19/37 पर निरुक्त, 4/15

2- सित्तासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ।

ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृत्वं भजन्ते ॥ ऋग्वेद छिन्न, 10/75/1

3-तीर्थेन दस्मापु यन्त्युमाः । वही, 10/31/3

4- अथर्वविद, 18/4/7

5- अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षा तपसी अवरुन्धे तीर्थे स्नाति ।

तैत्तिरीय संहिता, 6/1/1/1-2

6- वही, 4/5/11/1-2

7- वा0स0, 16/16

कर लेते हैं और संध्यायेँ समुद्र के बथाह तीर्थ हैं।¹ तीर्थ उस मार्ग को कहते हैं जो यांत्रिक स्थल से बाने जाने के लिये "उत्कट, एवं "चात्वाल" के बीच पड़ता है।² शतपथ ब्राह्मण में एक स्थल पर "तीर्थ" शब्द सोदियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।³

उपर्युक्त वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित तीर्थ शब्द अनेकार्थ द्योतक है। इन में "तीर्थ" शब्द कहीं मार्ग, पवित्र स्थान, तो कहीं सोदियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह स्पष्ट है कि तीर्थ का तात्पर्य जिस स्थल से था वह स्थल विशेष पवित्र माना जाता था। "तीर्थ" शब्द में पवित्रता का समाहार था, यह दृष्ट होता है, और इसके उत्तरवर्ती ग्रन्थ महाभारत, पुराण आदि में "तीर्थ" शब्द का मौलिक सम्बन्ध वैदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त "तीर्थ" शब्द से माना जा सकता है। किन्तु "तीर्थ" शब्द का जो विस्तार पुराणादि ग्रन्थों में मिलता है वह वेदोत्तरवर्ती काल की प्रक्रिया मालूम पड़ती है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि "तीर्थ" शब्द ऋग्वेद काल से नदी के तट या समीप-स्थ क्षेत्र, पवित्र स्थल या किसी जल बध्ना समुद्र के तटीय स्थान के अर्थ में आया है। पवित्र स्थल के अर्थ में प्रयुक्त "तीर्थ" शब्द को जो विस्तार पुराणों में प्राप्त है वह वैदिक वाङ्मय में नहीं दिखाई देता है।

1- शां० ब्रा०, 2/9

2- वही, 18/9

3- शतब्रा०, 12/2/1/5, 12/2/1/1

वैदिक युग में याज्ञिक अनुष्ठानों को इतना महत्त्व दिया गया था कि इन में तीर्थ यात्रा का विकसित होना सम्भव नहीं था।¹ वैदिक धर्म के उन्नायकों ने अधिक बल यज्ञ पर दिया था। यज्ञ में ही उस युग के धर्म का सब कुछ निहित था। तीर्थ यात्रा गौण स्तर में थी। यज्ञों में अनेक उपकरण तथा बहुविध सामग्री की आवश्यकता रहती थी। यज्ञ करने में वही व्यक्ति समर्थ थे जो अर्थ सम्पन्न थे। दरिद्र व्यक्ति के लिये यज्ञ का अर्थ सहन करना सम्भव नहीं था। पौराणिक विधान में इस का ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है। पौराणिकों ने तीर्थ यात्रा को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इस से यही व्यक्त होता है कि पौराणिक धर्म में प्रमुख स्थान तीर्थ यात्रा को मिला था। याज्ञिक क्रियायें इस में समाविष्ट थीं। जहाँ एक ओर वेद विरोधी धर्मों ने जनसमुदाय को अप्रिय लगने वाली याज्ञिक क्रियाओं का खंडन किया था, उसका उद्देश्य था न केवल याज्ञिक विधियों को मिटाना बल्कि वैदिक धर्म को हटाना। वहाँ दूसरी ओर पौराणिकों का लक्ष्य था जनमानस को प्रिय लगने वाले धार्मिक क्रिया कलापों तथा याज्ञिक विधानों में सामंजस्य स्थापित करना²।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पौराणिकों ने यज्ञों का निराकरण करने की चेष्टा नहीं की बल्कि इन का मन्तव्य था लोक धर्म का वाचरण करने वाले लोगों को वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाना जिसके लिये उनके हृदय

1- द्रष्टव्य, काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, चतुर्थ भाग, पृष्ठ, 554

2- द्रष्टव्य, सिद्धेश्वरीनारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 406

में यज्ञों की कृति को बनाये रखा आवश्यक था। पुराणों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिनसे ज्ञातव्य है कि पौराणिक धर्म यज्ञों के प्रति श्रद्धालु ही नहीं वरन्- इसके द्वारा यज्ञों को व्यवहार शीलता पर भी बल दिया गया है। पुराण सरल संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किये गये हैं जिनमें विवृत धार्मिक विचारों का वाचरण जनमानस सरलता से कर सके। लोकमानस आज भी पौराणिक धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है तथा प्रस्तुत वाचरित धर्म विकास के पथ पर अग्रसर है।

महाभारत तथा पौराणिक साहित्य में तीर्थ महत्ता एवं उसके तात्पर्य सम्बन्धी वर्णन वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त तीर्थ महत्ता एवं उसके अर्थ सम्बन्धी वर्णनों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं। महाभारत में एक स्थान पर देव यज्ञों और तीर्थ यात्राओं की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि यज्ञों में बहुत से पात्रों, यन्त्रों सभार संवयन, पुरोहितों का सहयोग पत्नी को उपस्थिति बादि को आवश्यकता होती है। अतः उसका सम्पादन केवल राजकुमारों या धनी लोगों द्वारा ही सम्भव है निर्धनों, विधुरों, बसहायों तथा मित्रहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वे अग्निस्टोम जैसे यज्ञों द्वारा जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती है प्राप्त नहीं हो सकते।

अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।¹ बालोचित विष्णु पुराण, भागवत तथा हरिवंश में तीर्थ महत्ता विष्णु स्थल अधिक संख्या में तो नहीं पाये जाते किन्तु इनमें तीर्थों की संख्या भी कम नहीं है। हरिवंश में विष्णु पुराण से भी अधिक संख्या में तीर्थ पाये जाते हैं। भागवत पुराण में विष्णु पुराण एवं हरिवंश से भी अधिक संख्या में तीर्थों का उल्लेख मिलता है। पूर्व पृष्ठों में इस बात को और स्मृत किया जा चुका है कि विष्णु पुराण में आख्यानो का स्वल्प संक्षिप्त है उन्हें भागवत तथा हरिवंश में विस्तार मिला है। विष्णु पुराण में तीर्थ महत्ता विष्णु स्थल तथा तीर्थों का अधिक संख्या में न मिलना इसकी उत्तरकालीनता का परिचायक है। उपर्युक्त तीनों पुराणों में तीर्थ महत्ता तथा तीर्थ यात्रा सम्बन्धी अन्य बातों के द्योतक स्थलों का वर्णन विस्तार में नहीं मिलता है।

विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि गंगा, शतद्रु, यमुना विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितरों का बादर पूर्वक वर्णन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है।²

१- अग्निभिः कृतवः प्रोक्ता देवेष्विवयथाक्रमम् ।
 फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ।
 न ते शमया दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महोपते ।
 बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भार विस्तराः ।
 प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समुदेवैरिरेः वचचित् ।
 नार्थन्युनैर्विगणैरेकात्मभिस्ताधैः ।
 योदरि द्रैरपि विधिः शमयः प्राप्तुं नरेश्वर ।
 तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध युधावरा ।
 अग्नीणां परमं गुह्यमिदं भूत सत्तम ।
 तीर्थाभिमानं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ।

एक दूसरे स्थल पर पितृगण यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि वर्षाकाल में मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पौत्रादि द्वारा दी गयी पुण्य तीर्थों को जलाजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। अन्यत्र नारायण के निवासस्थान बदरिकाश्रम क्षेत्र को पवित्र तथा सबसे पावन स्थान कहा गया है। प्रयाग, पुष्कर कुक्षेत्र तथा समुद्रतट पर रहकर उपवास करने से फल की प्राप्ति होती है।

भागवत पुराण में तीर्थों की महत्ता का प्रतिपादन करते हुये बलरामजी की तीर्थ-यात्रा के विषय में कहा गया है कि उन्होंने विष्णु भावान के क्षेत्र शृण्भर्वतु दक्षिण मथुरा तथा बड़े-बड़े पापों को नष्ट करने वाले सेतुबन्ध की यात्रा की। पुष्कर कुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, विन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, बलकानन्द भावान् सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या तथा चित्रकूटादि अत्यन्त पवित्र माने गये हैं। कल्याणकारी मनुष्य को बार बार इन क्षेत्रों का सेवन करना चाहिये और इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किये जाते हैं मनुष्यों के उनका हजार फल मिलता है। बालोचित हरिवंश में एक स्थल पर श्रीकृष्ण और यादव सेना का पुण्यवर्धन पुष्कर तीर्थ में पदार्पण करने का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में कहा गया

1- गायन्ति चैतत्पितरः कदानु वर्षामघातृप्तिमवाप्यभुयः ।

माघसित्तान्ते शुभतीर्थतोयेयास्याम तृप्तिं तनयादिदत्तैः ॥

वही, 3/14/19

2- वही, 5/37/34

3- वही, 6/8/29

4- शृण्भाद्रि हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा ।

सामुद्रं सेतुभामन्महापातकनाशकम् ॥

भागवत पू०, 10/79/15

5- वही, 7/14/30-33

6- ने दूरत्यर्थं मत्तुर्धर्मन्ते जलदा यथा ।

यथाययुर्महाराज पुष्करं पुण्यवर्धनम् ॥

हे कि महर्षि तथा देवताओं ने यज्ञ करने पर तो बल दिया है, परन्तु दरिद्र मनुष्य यज्ञ करने में समर्थ नहीं है। यज्ञ में नाना प्रकार के उपकरण तथा सामग्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसे राजा अथवा धनी व्यक्ति ही सम्पन्न कर सकते हैं। इसी लिये श्रद्धियों ने तीर्थयात्रा को पुण्ययुक्त एवं यज्ञ को अपेक्षा श्रेष्ठ माना है। दरिद्र भी तीर्थ यात्रा करने में समर्थ है। प्रयाग तीर्थ को यात्रा जो लोग करते हैं उन्हें पग-पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।² वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित मिलता है कि सप्तगोवर तथा गोकर्ण नामक तीर्थों में स्नान करने से ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार दान करने से अश्वमेध का फल मिलता है।³ जो मनुष्य काशी में पत्थर के टुकड़ों से पैरों को तोड़ कर प्राण त्याग करता है उसे शिव पद की प्राप्ति होती है।⁴ पद्मपुराण आदि छन्द में वर्णित है कि कलियुग में पाप राशि को नाश करने के लिये तीर्थ यात्रा को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो तीर्थों में स्नान तथा निवास करता है वह परमधाम निवास करता है।⁵ ब्रह्महत्या तथा व्यभिचार से उत्पन्न होने वाले पाप भी तीर्थयात्रा करने से

-
- 1- श्रद्धिभिः कृतवः प्रोक्ता देवैश्चापि यथा क्रमम् ।
 नहि शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीपते ।
 बहुपकरणा यज्ञानानासंभार विस्तराः ।
 प्राप्यते पार्थिवैरेतैः समुदेवानैः क्वचित् ।
 यो दरिद्रेरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर ।
 श्रद्धीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम ।
 तीर्थां नुगमनं पुण्यं यज्ञेभ्योऽपि विशिष्यते ।

मत्स्य पृ०, 112/12/15

2- वही, 108/9

3- सप्तगोदावरे वैव गोकर्णे च तपो वने ।

अश्वमेधं तत्र स्नात्वा च लभते नरः । वायु० पृ०, 77/19

सप्तगोदावरे वैव गोकर्णे च तपोवने ।

अश्वमेधं फलं स्नात्वा तत्र दत्त्वा भवेत्ततः । ब्रह्माण्ड पृ०, 3/13/19

4- बाह्यना वरणी भित्त्वा तत्रैव निधनं ब्रजेत । मत्स्य पृ०, 181/23

5- पद्म पृ०, आदि०, 40/2

नष्ट हो जाते हैं। इन्द्र को गौतम को धर्मपत्नी के साथ समागम करने का पाप लगा था जिससे मुक्ति के लिये उन्होंने वाराणसी, प्रयाग तथा पुष्कर आदि स्थानों की यात्रा की जहाँ स्नान करने से उनका पाप नष्ट हो गया। वामन पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि जो कुस्केत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते हैं।²

तोर्ययात्रा के उद्देश्य- विष्णु पुराण में कहा गया है कि द्वारका का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है।³ वायु पुराण में बताया है- पापकर्म कर लेने पर यदि धीर दृढ़ संकल्प या बुद्धिमान श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तोर्ययात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो उसके विषय में कहना ही क्या है।⁴ प्रयाग तोर्य के विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया है कि प्रयाग के स्मरण मात्र, नाम स्मर्तुं बध्ना मूर्त्तिका के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है।⁵ विष्णुधर्मोत्तर में एक स्थान पर यह वर्णन मिलता है कि जब तोर्य यात्रा की जाती है तो पापों के पाप कटते हैं, भज्जन को धर्म वृद्धि होती है, सभी वर्गों एवं आश्रमों के लोगों को तोर्य-फल देता है।⁶

1- वही, भूमि खण्ड, 91/2-10

2- वामन पृ०, 33/8/16

3- तदतीव महापुण्यं सर्वपातक नाशनम् । विष्णु पृ०, 5/38/11

4- तोर्यान्यनुसरन् धीरः श्रद्धावानो जितेन्द्रियः ।
कृतपापश्च शुद्ध्येत् किं पुनः शुक्लमृतम् । वायु पृ०, 77/125

5- प्रयागं स्मरणाणस्य सर्वमायाति संक्षयम् ।
दर्शनात्तस्य तोर्यस्य नाम स्मर्तुं तर्तनदपि ।
मूर्त्तिकालभेदाद्वाऽपिनरः पापात्यमुच्यते । मत्स्य पृ०, 104/11-12

6- पापानां पापशमनं धर्मवृद्धिस्तथा सताम् ।
विज्ञेयं सेवितं तीर्थं तस्मातीर्थरोगमेव ॥
सर्वेषामेव वर्णानां सर्वाश्रम निवासिनाम् ।
तीर्थफलं प्रदर्शय नाक्रार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तर पृ०, 3/273/759

स्वर्ग तथा मोक्ष-लाभ— स्कन्द पुराण में वर्णित है कि काशी , कांची, माया, त्रयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवन्ति ॥उज्जैन॥ ये सात पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं।¹ ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि कनकनन्दी नामक तीर्थ के सेवन मात्र से मनुष्य शरीर स्वर्ग जाता है।² मत्स्य पुराण में वर्णित मिलता है कि अविमुक्त क्षेत्र के सेवन से शरीर का सानिध्य प्राप्त होता है।³

उपर्युक्त पौराणिक उद्धरणों से तो तीर्थों को महत्ता का अनुमान लगाया ही जा सकता है, परन्तु अन्य ग्रन्थों के समविषयक स्थल भी इनका समर्थन करते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णु स्मृतियों में तीर्थों को पापियों के शुद्धीकरण का कारण घोषित किया गया है।⁴ महाभारत में वर्णित है कि तीर्थ स्नान के कारण मनुष्य जन्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।⁵

1- काशी, कांची च मायात्रया त्रयोध्या द्वारयत्यपि ।

मथुरावन्तिका चैताः सप्तपुर्याँऽत्र मोक्षदाः ॥

स्कन्द पुराण, काशी , पूर्व, 6/68

2- तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति स्वशरीरेण मानवाः । ब्रह्माण्ड पुराण, 1/13/114

3- सर्वतीर्थभिषिक्तश्च स प्रपद्यते माहिम । मत्स्य पुराण, 183/18

4- अश्वमेधेन शुद्ध्युर्म महापातकिनस्त्वमे ।

पृथिव्यां सर्वतीर्थानां तथा नुसरणेन च । विष्णु स्मृति, 35/6

5- त्वे योनौ प्रजायन्ते स्नातातीर्थे महात्मनः । वनपर्व, 82/31

तीर्थों की संख्या- तीर्थों की संख्या के सम्बन्ध में बड़ी मतभेद पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार तीर्थों की संख्या तीन करोड़ पचास लाख बतलाई गई है।¹ मत्स्य पुराण में वर्णित है कि तीर्थों की संख्या साठ करोड़ दश हजार है।² परन्तु मत्स्य पुराण ने वायु पुराण के उद्धरण देते हुये इनकी संख्या तीन करोड़ पचास लाख बतलाई है।³ ब्रह्म पुराण में एक स्थल पर विवेचित है कि तीर्थों की संख्या इतनी अधिक है कि सौ वर्षों में भी उनको कोई गिनने में समर्थ नहीं है।⁴ महाभारत में कहा गया है कि पृथ्वी पर नैमिष और वनतरिक्ष में पुष्कर तीर्थ हैं और दशहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं।⁵

तीर्थों का विभाजन-- ब्रह्म पुराण में तीर्थों को चार⁶ श्रेणियों में विभक्त किया गया है §1§ देव, §2§ वासुर, §3§ वार्ष, §4§ मानुष । वासुर तीर्थ वह है जिसका संबंध किसी वसुर= जैसे गय = से हो। ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठापित तीर्थ को वार्ष कहा जाता है। जैसे प्रभाष तथा नैमिषारण्य । मानुष तीर्थ उन्हें

1- तिसः कोटयोऽर्धकोटीः च, तीर्थानां वयुर ब्रवीत ।

दिविभूम्यन्तरिक्षे च तानित्सन्ति जाह्नवी ॥

पद्म पुरा, सुष्टि, 20/150, पाताल, 89/16/23

2- दशतीर्थ सहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथापरा । मत्स्य पुरा, 106/23

3- तिसः कोटयो बर्ध कोटीश्च तीर्थानां वायुर ब्रवीत ।

दिवि, भुवि, वनतरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता ॥

मत्स्य पुरा, 110/7

4- तस्मात्, शृणुस्व, वक्ष्यामि तीर्थान्याय तानि च ।

विस्तरेण न शक्यन्ते वक्तुं वर्षं शतैरपि ॥ ब्रह्म पुरा, 25/7-8

5- वनपर्व, 83/202

6- वसुधैव कुटुम्बकम् । तीर्थानि स्वर्गे, मर्त्ये रसाक्षरे ।

देवानि मुनि शार्दूल वासुराण्यारूपाणि च ।

मानुषाणि क्रितीकेषु विख्यातानि सुरादिभिः

ब्रह्म पुरा, 70/6/18

कहा जाता है जिन की प्रतिष्ठा किसी राजा= जैसे अम्बरोज, मनु तथा कुरु ने की हो। इन श्रेणियों में उत्तरः वादःके को अपेक्षा पूर्व वर्णित विभाजन श्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण में वर्णित मिलता है कि देव, असुर, वार्ष तथा मानुष तीर्थ क्रमशः कृतयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलियुग नामक युगों से संबन्धित हैं।²

तीर्थयात्रा के अधिकार-- पद्मपुराण के अनुसार स्त्री के साथ ही पुरुष तीर्थ यात्रा का अधिकारी माना जाता है।³ भूमिच्छा में कृकल को कथा वर्णित है। कृकल ने अपनी सती साध्वी स्त्री के बिना ही तीर्थ यात्रा की थी। अतः उसे इस का फल नहीं हुआ। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि पति के साथ स्त्री को तीर्थ स्नान का अधिकार है।⁴ अविमुक्त क्षेत्र में शिवोपासना करती हुयीं स्त्रियां परमगति को प्राप्त करती हैं।⁵ महाभारत के वनपर्व में कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है।⁶ उसी ग्रन्थ में यह भी वर्णित है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय,⁷ वैश्य एवं शूद्र जो तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, जन्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। वामन पुराण में यह उल्लेख है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी तीर्थ स्थानों में स्नान करने से अपने कुल की सात पीढ़ियों को तारता है। इस के अतिरिक्त

1- काणे, वही, भाग 4, पृ० 567

2- ब्रह्म पृ०, 1/75/31-32

3- भार्या विना हि योर्धर्मः स एव विफलो भवेत् । पद्मपृ०, भूमि छड, 59/32

4- यस्य पुत्रा स्नुषा भार्या पापाय स्नापयेन्तथा । मत्स्य पृ०, 106/6

5- स्त्रियः पतिव्रता याश्च भवभक्ताः समाहिताः ।

अविमुक्ते विमुक्तास्ता पास्यन्ति परमागतिम् ॥ वही, 184/35

6- जन्म प्रभृति यत्पापं स्त्रियां पुष्करे स्नातमात्रस्य प्राणस्यति ।
वनपर्व, 82/33-34

7- ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राः वा राजसत्तम ।

न वे यो नो प्रजायन्ते स्नातास्तीर्थे । वही, 82/30/31

वारों कर्णों के लोग तथा स्त्रियाँ भी तीर्थ यात्रा कर के परमपद को प्राप्त कर सकती हैं।

तीर्थफल के लिये भावना शुद्धि एवं समय की मुख्यता- महाभारत

में एक स्थान पर कहा गया है कि जिस के हाथ पैर, मन, भली भाँति संयमित हैं और जो विद्या, तप तथा कीर्ति से सम्पन्न है, जो प्रतिग्रह का त्यागी, तथा लाभ संतुष्ट तथा बर्हकार से छूटा हुआ है, जो दम्भरहित, बारम्भरहित लब्धवाहारी जितेन्द्रिय तथा सर्वसङ्गों¹ से मुक्त है, जो क्रोध रहित निर्मल मति सत्यवादो तथा दृढ़ ब्रह्मज्ञ है और समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखता है, वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है।² पापी, क्षयात्मा, परलोक में बनास्था रखने वाले ईश्वर को स्थिति³ में लुप्त करने वाले पाँच प्रकार के लोगों को तीर्थों का फल नहीं मिलता। प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुये मत्स्य पुराण में वर्णित है कि जो तत्त्व ज्ञानी मनुष्य गंगा यमुना के संगम में सत्यनिष्ठ होकर, बहिर्साव्रती होकर, क्रोध पर

1- ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो पतितस्थिता।

कुलानि तारयेत् स्नातः सप्त सप्त च सप्त च ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्राश्च तत्पराः ।

तीर्थ स्नाताः भक्तियुताः पश्यन्ति परमं पदम् ॥ वायु पु०, 36/78/79

2- यस्य हस्तौ च पादौ च मन्त्रश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलं मश्नुते ॥

परिग्रहादुपावृतः सन्तुष्टो येन केनचित् ।

बर्हकार निवृत्तश्च सतीर्थफलं मश्नुते ।

कल्ककोनिरारम्भो लब्धवाहारो जितेन्द्रियः ।

विमुक्तः सर्वबाधेभ्यः स तीर्थफलं मश्नुते ।

अक्रोधश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः ।

आत्मोपमश्नुते स तीर्थफलं मश्नुते । वनपर्व, 82/9-12

विजय प्राप्त कर, तथा गाय और ब्राह्मण के हित में वावरण करते हुये स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है।

तीर्थ में तर्पण- बालोचित भागवत पुराण में एक स्थल पर बलराम जी को तीर्थ यात्रा के सन्दर्भ में कहा गया है कि उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया।² भागवत पुराण में एक दूसरे स्थल पर वर्णित है कि बलराम जी सरयू के किनारे चलते-चलते प्रयाग बाये और स्नान तथा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलह वाश्रम गये।³

तपस्या- वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में बताया है कि तीर्थों में जप, हवन एवं तपस्या से अनन्त फल को प्राप्ति होती है।⁴ वायु पुराण में एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि अमर कण्टक में बगिरा ने भोजन तपस्या को धो।⁵ मत्स्य पुराण का कथन है कि यम ने गोकर्ण तीर्थ में रागविहीन होकर घोर तपस्या की थी।⁶ बालोचित हरिवंश में पुष्कर तीर्थ में विष्णु द्वारा घोर तपस्या करने का उल्लेख है।⁷

1- सत्यवादी जित क्रोधोदयहिंसायाः व्यवस्थितः ।

धर्मानुसारो तत्त्वज्ञो गो ब्राह्मण हिते रतः । मत्स्य पृ०, 104/16

2- स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवोर्ष पितृमानवान् । भागवत पृ०, 10/78/18

3- अनुश्रुतेन सरयु प्रयाग मुपगम्यतः ।

स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन जगाम पुलहाश्रमम् ॥ वही, 10/79/10

4- श्राद्धवानन्त्य मेतैषु जाप्य होमतर्पांसि च । वायुपृ०, 77/53; ब्रह्माण्ड पृ०, 3/13/1

5- तपः सुदुश्चरं तपे भावानं गिराः पुरा । वायुपृ०, 77/5

6- गोकर्ण तीर्थे वैराग्यात्फल पत्रानिलाशनः । मत्स्य पृ०, 11/18

7- वात्मन्यात्मानामाधाय तपसा ब्रह्म सम्भूतः ।

हरि०, 3/28/3

श्राद्ध - वायु पुराण में वर्णित है कि गया में श्राद्ध करने से मोक्ष को प्राप्ति होती है। एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि प्रेत पर्वत पर एकाग्र मन होकर सपिण्डों के लिये श्राद्ध करना चाहिये।² ब्रह्मेश्वर नामक तीर्थ के विषय में मत्स्य पुराण का कथन है कि यहाँ पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधिपूर्वक श्राद्ध सम्पन्न करना चाहिये।³ बालोचित विष्णु पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि पितृगण अपने वंश में उत्पन्न लोगों से गया में पिण्डदान को आशा लगाये रहते हैं।⁴ बालोचित हरिवंश में सात ब्राह्मणों को अर्ध में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करने का वर्णन मिलता है।⁵ पुराणों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी अद्वीय उपयोगिता से सम्बन्धित स्थल प्राप्त होते हैं विष्णु धर्मसूत्र का कथन है कि पितृगण इस के लिये आशा लगाये रहते हैं कि उनके पुत्र गया में श्राद्ध

1- ब्रह्म ज्ञानं गया श्राद्धं गौगृहे मरणं तथा ।

वासः पुंसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥

ब्रह्म ज्ञानेन किंकार्यगौगृह मरणेन किं ।

वसेन किं कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयां व्रजेत । वायु पु०, 105/14-15

2- कुर्याच्छ्राद्धं सपिण्डानां प्रयतः प्रेतपर्वते । वही, 110/9

3- ततो गच्छेत् राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थं मनुत्तमम् ।

अमोहकमिति ख्यातं पितृश्चैव तर्पितम् ।

पौर्णमास्या मया तु श्राद्धं कुर्याद्यथा विधिः । मत्स्य पु०, 104/105

4- अपिनस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गं शीलिनः ।

गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरात् ॥ विष्णु पु० 3/16/18

5- ततोऽहं तानधर्मिष्ठान् कुरुक्षेत्रे पितृव्रतान् ।

सनत्कुमार निर्दिष्टानपश्य सप्तवे द्विजान् ॥

दिद्येन वक्षुषा तेन यानुवाच पुरा विभुः ॥ हरि०, 1/214 $\frac{1}{2}$

सम्पन्न करें।¹ विष्णु स्मृति में बताया है कि पुष्कर में किये गये श्राद्ध का नाश कभी नहीं होता है।²

ज्ञान— वायु पुराण में वर्णित है कि गया में वैतरणी में स्नान कर गोदान करने वाला व्यक्ति अपने इक्कीस कुलों का उद्धार करता है।³ गया में पुत्रों के द्वारा पितरों के लिये किया गया वन्नदान महत्वपूर्ण माना गया है।⁴ विष्णु पुराण का कथन है कि गया में नील वृष्ण का दान करना अत्यन्त कल्याणकारो है।⁵ मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा-यमुना के संगम पर गङ्गा, सुवर्ण, मणि तथा मुक्ता का दान करने से तीर्थवास सफल हो जाता है।⁶ भागवत पुराण में एक स्थल पर बलराम जी द्वारा सेतु बन्ध में दस हजार गोरों दान करने का उल्लेख है।⁷ पुराणों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में श्राद्ध के समान दान विषयक स्थल भी प्राप्त होते हैं। प्रयाग के विष्णु में महाभारत में वर्णित बताया है कि यहाँ का वन्य दान भी महान् होता है।⁸ पपितृगण को कामना रहती है कि उनके पुत्र गया में

1- अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चिन्नरोत्तमः ।

गया शीर्षेश्राद्ध योनः कुर्यात् । विष्णुधर्म सूत्र, 85/66

2- वधपुष्करे स्व क्षयं श्राद्धम् । विष्णु स्मृति, 85/1

3- स्नातो गोदो वैतरण्यां त्रिः सप्तकुल मुदरेत । वायु पुरा, 112/26

4- गयां यास्यति यः पुत्रः सनस्त्राता भविष्यति ।

गयां गत्वान्नदाता यः पुत्र स्तेन पुत्रिणः ॥ वायु पुरा, 105/9-10

5- नीलं वा वृष्णमुत्सृजेत । विष्णु पुरा, 3/16/20

6- मत्स्य पुरा, 105/13/14

7- यत्रा युत मदाद् धेनु ब्रीहमग्नेभ्यो हनायुधः । भागवत पुरा, 10/79/16

8- तत्र दत्तं स्वल्पमपि महद् भवति भारत । वनपर्व, 85/82

नौल वर्णा वृष्ण का दान करें, ऐसा उल्लेख विष्णु स्मृति में मिलता है।

यज्ञ- वायु पुराण में गया में वर्तमान् भस्मकूट तोर्य में वशिष्ठ द्वारा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करने का उल्लेख है।² वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में वर्णित है कि कश्यप का अश्वमेध यज्ञ पुष्कर में सम्पन्न हुआ था।³ विष्णु पुराण के अनुसार गया में दक्षिणा सहित विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करने से पितरों की प्रसन्नता होती है।⁴ भागवत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि बलराम जो ने नैमिषारण्य में यज्ञ सम्पन्न किया था।⁵ विष्णुस्मृति में पुत्रों द्वारा गया में अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करना पितरों की कामना माना गई है।⁶

यात्राविधि- वायु पुराण में कहा गया है कि गया यात्रा के अवसर पर कर्पटो का वेश धारण कर पहले अपने ग्राम को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे ग्राम में पहुँच कर श्राद्ध से बचे हुये अन्न का भोजन करना चाहिये। इस के पश्चात् दान न लेते प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिये।⁷ पद्म पुराण में वर्णित

1- नौल वा वृष्णस्तजेत् । विष्णु स्मृते, 85/67

2- भस्मकूटे..... इष्टिं क्रेऽश्वमेधाख्यं वसिष्ठो मुनिः सप्तमः ।
वायु पुरा, 112/65-66

3- कश्यपस्याश्वमेधोऽभूत् पुण्यो वै पुष्करे पुरा । वायु पुरा, 67/53

4- यजेत वाश्वमेधेन विधिपूर्वदक्षिणां कृत्वा । विष्णु पुरा, 3/16/20

5- तं पुनर्नैमिषे प्राप्तं मृष्योऽजाजयनमुदा । भागवत पुरा, 10/79/30

6- यजेत वाश्वमेधेन । विष्णु स्मृति, 85/67

7- गया यात्रां प्रवक्ष्यामि शृणु नारद मुक्तिं दाम् ।

विधाय, कर्पटीवेषं कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम् ।

ततो ग्रामान्तं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम् ।

ततः प्रतिदिनं गच्छेत्प्रतिग्रहं विवर्जितः ॥ वायु पुरा, 110/1-3

है कि मनुष्य को चाहिये कि सर्वप्रथम स्त्री, पुत्र तथा कुटुम्ब में विराग, उदासीनता उत्पन्न करे। सदा पैरों से हो कल कर तीर्थ यात्रा करे। किसी सवारों से तीर्थ-यात्रा करने पर समान फल को प्राप्ति नहीं होती है। जूता पहन कर जाने से तीर्थ यात्रा का वौधाई अंश फल प्राप्त होता है, परन्तु बैलगाड़ी पर कूदकर जाने से गोहत्या का पाप लगता है। मत्स्यपुराण में प्रयाग तीर्थयात्रा में वृषभ वाहन का निषेध किया गया है। तीर्थयात्री के वेष भूषा के सम्बन्ध में पद्म पुराण में वर्णित है कि उसे मृगचर्म पहिनना तथा दण्ड और कमण्डलु धारण करना चाहिये। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार पैदल तीर्थ यात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है। यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का फल मिलता है। भागवत पुराण में क्लराम जो के द्वारा प्रयाग, सेतबन्धु तथा गोकर्ण आदि तीर्थों को पैदल तीर्थ यात्रा करने का उल्लेख है।

विशिष्ट तीर्थ विवरण— प्रयाग - मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर तीर्थों की संख्या साठ करोड़ दस सहस्र बतलाई गयी है। उन सब का सान्निध्य प्रयाग तीर्थ में है। पद्म पुराण का कथन है कि सात जन्मों में वर्जित ब्रह्महत्यादि

1- पदाचारी गतिं कुर्यात् तीर्थं प्रतिमहोदयम् ।

यानेन गच्छन् पुरुषः समभागफलं लभेत् ।

उपानदभ्यां वतुर्धाशौ गोयानो गोबद्धादिकम् । पद्म पुराण, पाताल खण्ड, 19/26-27

2- प्रयाग तीर्थयात्रार्थीभ्यः प्रयातिनरः क्वचित् ।

क्लीवर्ददसमास्तुः.....नरके वसते घोरे । मत्स्य पुराण, 106/4-5

3- पद्म पुराण, 19/22

4- तीर्थानुसरणं पदभ्यां तपः परहिमाच्यते ।

तदेव कृत्वा यानेन स्नान मात्रफलं लभेत् । विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 3/73/11

5- भागवत पुराण, 10/69

6- दशतीर्थसहस्राणि षष्टिकोदयस्तथापराः ।

तेषां सान्निध्यमेव ततस्तु कुरुनन्दन ॥

मत्स्य पुराण, 106/23

पाप इस तीर्थ के दर्शन के मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयाग में देह त्याग करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं।¹ संगम की महिमा के विषय में वर्णित है कि जो मनुष्य यहाँ पर स्नान करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। योग युक्त विद्वान को जो गति होती है उसी गति को गंगा और यमुना के संगम में अपने प्राणों का परित्याग करने वाला मनुष्य प्राप्त करता है।² महाभारत में कहा गया है कि माघ के महोने में प्रयाग तीन करोड़ दस सहस्र तीर्थों का संगम बनता है। इस पर्व पर प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पाप से छुटकारा प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है।³ कालिदास विरचित रघुवंश में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा यमुना के संगम पर अभिषेक करने से मनुष्य पवित्र होकर तत्त्व ज्ञान के बिना भी शरीर बन्धन से छूट जाते हैं।⁴

प्रयाग के उपतीर्थ— प्रयाग के वन्तर्गत बहुत से उपतीर्थ होते हैं, जिनमें वट, वक्षवट, विशेषतया उल्लेखनीय है। अग्नि पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मृत्यु को प्राप्त होता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।⁵

- 1- ब्रह्महत्यादि पापानि सप्त जन्मार्जितान्यपि ।
दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशं यान्तु तक्षणात् ॥ पद्म पृ०, उत्तर खण्ड, 93/19
- 2- तत्राभिषेक्यः कुर्यात् संगमे संश्रितं व्रतः ।
तुल्यं फलं मवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ वही, वादि खण्ड, 43/24
- 3- दशतीर्थं सहस्राणितिस्रः कोट्यस्तथापराः ।
समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥
माघ मासं प्रयागे तु नियतः संश्रितव्रतः ।
स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मलः स्वर्गं प्राप्नुयात् ॥ अनुशासन पर्व, 25/36-38
- 4- समुद्रपान्योर्जलसन्निपाते पृतात्मनामत्र किलाभिषेकात् ।
तत्त्वाव बोधेन बिनापि भूयस्तनुत्यजान्ति शरीर बन्धः ॥ रघुवंश, 13/17
- 5- अग्नि पृ०, 111/13

इसके उपतीर्थों का वर्णन मत्स्य पुराण¹ में प्राप्त होता है, जिस को सूची निम्नांकित है- ॥१॥ अग्नि तीर्थ, मत्स्य पृ०, 108/27; कूर्म पृ०, 1/39/4; पद्म पृ०, आदिखण्ड, 45/27॥ ॥२॥ उर्वशीपुलिन, मत्स्य पृ०, 106/34-42; पद्मपृ०, आदिखण्ड, 43/34-43; अग्नि पृ०, 111/14, ॥३॥ कंजलाश्वतर-आवास, वनपर्व, 85/77, मत्स्य पृ०, 106/27, पद्म पृ० आदिखण्ड, 39/69; अग्नि पृ० 111/5॥ ॥४॥ कोटि तीर्थ, मत्स्य पृ०, 106/44, अग्नि पृ०, 111/14, पद्म पृ० आदिखण्ड, 43/44॥ ॥५॥ दशाश्वमेधिक वनपर्व, 85/77, मत्स्य पृ०, 106/46, पद्म पृ०, 39/80॥ ॥६॥ निरंजन, मत्स्य पृ०, 108/29-30॥ ॥७॥ पंचकुण्ड, मत्स्य पृ०, 104/16॥ ॥८॥ प्रतिष्ठान वनपर्व, 85/114, मत्स्य पृ०, 106/30॥ ॥९॥ भोगवती, वनपर्व, 85/77, मत्स्य पृ०, 106/46, पद्म पृ०, आदिखण्ड, 39/79॥ ॥१०॥ वासुकि द्वद, मत्स्य पृ०, 104/5॥ ॥११॥ वेणीमाधव मत्स्य पृ०, 111/1॥ ॥१२॥ संध्यावट, मत्स्य पृ०, 106/43, अग्नि पृ०, 111/13॥ ॥१३॥ हंसप्रपन्न मत्स्य पृ० 106/32, पद्म पृ० आदिखण्ड, 39/80, अग्नि पृ०, 111/10॥ ।

वाराणसी- मत्स्य पुराण का कथन है कि इस तीर्थ में दान, यज्ञ एवं जलाभिषेक करने से शिव का दर्शन होता है²। मत्स्य पुराण में एक दूसरे स्थान पर

1- द्रष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ०, 136

2- सर्वदानानि यो दद्यात्सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

सर्वतीर्थाभिषेकश्च संप्रपद्यते माहिम ॥ मत्स्य पृ०, 183/18

कहा गया है कि वाराणसी प्रयाग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी प्रसंग में वर्णित है कि नमिष, कुक्षेत्र, गंगाद्वार एवं पुष्कर तीर्थों के सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु यह तीर्थ मोक्ष दायक है। काशी के महात्म्य के संबंध में स्कन्द पुराण में वर्णित है कि जो पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से सम्बद्ध नहीं है, बंधः स्थित ४ नीचो होने पर भी ४ स्वर्गादि लोकों से भी अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है, सांसारिक सोमाओं से बाबद्ध होने पर भी सभी का बन्धन काटने वाली मोक्ष दायिनी है, सदा त्रिलोक पावनी भावती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, वह त्रिपुरारि भवान् विश्वनाथ की राज नगरी सम्पूर्ण जगत की नष्ट होने से बचाये। पद्मपुराण में काशी की महिमा का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है- सांख्य योग के पढ़ने तथा व्रत करने से वह गति नहीं प्राप्त होती जो काशी में निवास करने से मिलती है।

1- प्रयागादपि तीर्थाग्रयादि दमेव महत्स्मृतम् । वही, 180/57

2- नैमिषेऽथ कुक्षेत्रे गंगा द्वारे च पुष्करे ।

स्नानात्सर्वेविताऽपि न मोक्षः प्राप्यतेऽतः ॥ वही, 180/55

3- भूमिष्ठापि नयात्र भूमिदिवतोऽप्युच्चैरधः स्थापिता ।

या बद्धाभुवि मुक्तिया स्युरभूत् यस्यामृता जन्वतः ।

या नित्यं त्रिजगत्पवित्र तटिनी तोरे सुरैः सेव्यते ।

सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी पायायपायाज्जगत् ॥

स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, 1/1

जो लोग काशी में निवास करने वाले हैं उन्हें, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि छू तक नहीं सकते¹। वाराणसी महातीर्थ में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सात जन्म के किये हुये पाप काशी के दर्शन मात्र से ही लुप्त हो जाते हैं। वाराणसी में जिस का निधन हो जाता है वह निःसन्देह मोक्ष प्राप्त करता है²। काशी को प्रयाग से सौगुना पुण्यदायक कहा गया है।³ महाभारत में काशी को महत्ता का प्रतिपादन करते हुये कहा गया है कि इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है।⁴

वाराणसी के अन्य नाम— वाराणसी के अतिरिक्त इस तीर्थ को काशी अविमुक्त तथा शम्भान नाम से अभिहित किया गया है। अविमुक्त के विषय में कहा गया है कि यह नाम इस लिये दिया गया है क्योंकि यहाँ शिव सर्वदा विराजमान रहते हैं।⁵ वाराणसी को व्युत्पत्ति के विषय में वर्णित है कि यह वरुणा और असो नामक दो धाराओं के बीच में है, जिन के द्वारा क्रमसे इत्को उत्तरी

1- पद्म पुरा, उत्तरखण्ड, 235/38-44

2- वारणस्या महातीर्थे नरः स्नातो विमुच्यते ।

सप्त जन्म कृतात् पापात् दर्शनादेव मुच्यते ।

ये तत्र पंचतायान्ति मोक्षं यान्ति न संशयः ।

वही, सृष्टि खण्ड, 14/198-199, 208

3- वही, उत्तर 203/49

4- अविमुक्तं समासादय तीर्थं सेवी कुस्त्रह ।

दर्शनादेवदेवस्य मुच्यते ब्रह्महत्या । वनपर्व, 84/79

5- तत्क्षेत्रं न मया मुक्तं विमुक्तं ततः स्मृतम् । मत्स्य पुरा, 181/15

एवं दक्षिणी सोमाओं का निर्माण होता है। शिव का यह निवास स्थान शम्भान के नाम से भी प्रसिद्ध है।² इसे शम्भान नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि कि यह स्थान परम गुह्य है³ तथा इस के चारों ओर भूत प्रेत, पिशाच एवं मातृकाओं का निवास रहता है।⁴

उपतोर्य- वाराणसी के निम्नलिखित उप तोर्य है- दशाश्वमेध, लोलार्क, केशव, विन्दु माधव तथा मणिकर्णिका। मत्स्य पुराण का कथन है कि इन्हीं तोर्यों के साथ विमुक्त का वर्णन किया जाता है।⁵ पद्म पुराण⁶ में काशी क्षेत्र के अनेक उपतोर्यों का वर्णन मिलता है जिनमें निम्नलिखित विशेषतया उल्लेखनीय हैं- ओम्कारेश्वर लिंग, कृत्ति वासेश्वर लिंग, विश्वेश्वर-लिंग, त्रिलोचन महादेव, लोलार्क कुण्ड, लोलार्क शिव, रुद्रेश्वर लिंग, भूश्वर लिंग कपदीश्वर लिंग, केदारनाथ, स्कट मोचन, पिशाच मोचन, कपाल मोचन, मध्येश्वर महादेव, विन्दुमाधव। इन उपतोर्यों के अतिरिक्त पंचगंगा, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध तथा केदारघाट भी प्रसिद्ध तथा पावन स्थान माने जाते हैं।

1- वरणासो नदी यावत्तावच्छुक्लनदी तु वै । वही, 183/19

2- शम्भानमिति विख्यातम विमुक्तं शिवालयम् । वही, 184/8

3- परं गुह्यं समाख्यातं शम्भानमिति संज्ञितम् । वही, 184/5

4- भूतप्रेत पिशाचाश्च गणाः मातृगणास्तथा ।

शम्भानिक परीवाराः प्रियास्तस्य महात्मनः ॥ वही, 184/12

5- वही, 185/65-68

6- पद्मपुराण आदि० अध्याय, 33-36

गया- वायु पुराण में कहा गया है कि गया सभी देशों में सभी तीर्थों को अपेक्षा प्रधान है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि गया पितरों का तीर्थ है। यह शुभ क्षेत्र सभी तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है।² पद्मपुराण में गया में पिण्डदान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहां फल्गुन नदी में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।³ बहुत से पुत्रों की मनुष्य को इसलिए कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई एक गया हो बाये बध्ना पिता को सद्गति के लिये नोले रंग का साँड़ छोड़ दे।⁴ गया तीर्थ को महत्ता का प्रतिपादन करते हुये महाभारत में कहा गया है कि गया जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, वहां बक्ष्यवट है जो दोनों लोकों में विख्यात है। उसके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ बक्ष्य हो जाता है। वहां महानदी में स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह बक्ष्य लोकों को प्राप्त होता है तथा अपने कुल का उद्धार कर देता है।⁵

1- गया तीर्थ सर्वदेशे तीर्थेऽप्यधिकं शुभम् । वायु पुरा, 104/4

2- पितृ तीर्थे गयानाम सर्व तीर्थं वरं शुभम् । मत्स्य पुरा, 22/24

3- पद्म पुरा, बादिच्छण्ड, 38/18

4- एष्टव्या बहवः पुत्रा यदेकोऽपि गयां व्रजेत् ।

यजेत् अश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्तजेत् ॥ पद्म पुरा, 38/17

5- ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः ।

अश्वमेधमवाप्नोति/कर्मनिर्व्वि भारत ॥

यत्राक्षयवटो नाम त्रिषुलोकेषु विभूतः ।

पितॄणां तत्र वै दत्तं मक्ष्यं भवति प्रभो ॥

महानद्यामुपस्पर्शय तर्पयित्वा पितृदेवताः ।

बक्ष्यानां पुन्यान् लोकान् कुलं चैव समुदरेत् ॥ महाभारत, वन पर्व, 84/82-84

गया के उपतीर्थ- वायु पुराण में गया में निम्नांकित उप तीर्थों का वर्णन मिलता है- विष्णु पद, गयाशिर, विरजगिरि, नाभिरूप मुण्डपूष्ठाद्रि, प्रभासगिरि, शिलांगु, प्रतशिला, रामतीर्थ, बटेश्वर, रुक्मिणी कुण्ड, शुलक्षेत्र आदि। पद्म पुराण में गया के सैकड़ों उपतीर्थों का उल्लेख किया गया है जिनमें निम्नलिखित विशेषतया उल्लेखनीय हैं- ब्रह्मसर, धेनुक, फल्गुन, मणिनाग, बहल्याहद, विनशत, मछी, कर्मदा, विशाला, महेश्वरी, पुष्करिणी, बटेश्वरपुर, गोविन्द तीर्थ आदि ।

मथुरा- बालोचित विष्णु पुराण का कथन है कि मथुरा मथुरा को ख्याति पहले मधुवन के नाम से थी । इस का कारण यह है यहाँ मधु नामक दैत्य रहता था यहाँ पर शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का बध कर मथुरा मथुरा नामक पुरी बसाई थी। इसी से मिलता जुलता वर्णन वायु पुराण में भी मिलता है। इसकी धार्मिक प्रसिद्धि का वर्णन करते हुये विष्णु पुराण में कहा गया है कि यहाँ विष्णु का सानिध्य सदैव रहता है। पाप को शांति के लिए ध्रुव ने इसी तीर्थ में तपस्या की थी। अन्यत्र वर्णन मिलता है कि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को मथुरा के

1- विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, सिद्धेश्वरी नारायण राय पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 142

2- पद्म पृ०, आदि, खण्ड, अध्याय 38

3- पुनश्च मधुर्न ज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितयतः ।

ततो मधुर्वनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले ।

हत्वा च लवणं रक्षो मधुर्वं महाबलम् ।

शत्रुघ्नो मथुरां नामपुरीं यत्रक्कार वै । विष्णु पृ०, 1/12/3-4

4- माध्वं लवणं हत्वा गत्वा मधुर्वं च तत् ।

शत्रुघ्नेन पुरी तस्य मथुरा तत्र सन्नवेशिता । वायु पृ०, 88/185

5- यत्र वै देव देवस्य सानिध्य हरिमैक्षतः ।

सर्वपापहरे तस्मिंस्तपस्तीर्थे क्वार सः । विष्णु पृ०, 1/12/5

यमुना जल में स्नान कर हरि दर्शन से महान् फल मिलता है। वराह पुराण में भगवान् ने स्वयं कहा है—पृथ्वी, पाताल, अन्तरिक्ष तथा भूलोक में मुझे मथुरा के समान कोई प्रिय तोर्य नहीं है। यह अत्यन्त रम्य, प्रशस्त मेरी जन्मभूमि है। हजार वर्ष काशी में वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरा में एक क्षण वास करने से मिलता है। उपर्युक्त पुराणों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी मथुरा की महानता को व्यक्त करने वाले स्थल प्राप्त होते हैं। रामायण का कथन है कि शत्रुघ्न को मथुरा को सम्पन्न बनाने में बारह वर्ष लगे थे। पद्मपुराण में कहा गया है कि मथुरा में यमुना मोक्ष दायिनी है।

कुस्देश- विष्णु पुराण में कहा गया है कि नृप संवरण के पुत्र कुरु ने धर्म क्षेत्रीय कुरु क्षेत्र की स्थापना की थी। एक दूसरे स्थल पर यह वर्णन मिलता है कि जो कुरु क्षेत्र में उपवास करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण

- 1- यज्जेष्ठ शुक्ल द्वादश्यां स्नात्वावेयमुना जले ।
मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्तोति पुरुषः फलम् । वही, 6/8/31
- 2- न विद्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे ।
समानं मथुराया हि प्रियं मम वसुन्धरे ।
सारम्या च सुशस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम । वराह पुराण, 152/8-9
- 3- पूर्ण वर्ष सहस्रं तु वारणस्यां हि यत् फलम् ।
तत् फलं लभते देवि मथुरायां क्षणे हि ॥ वही, 152 /15
- 4- रामायण, उत्तरकाण्ड, 70/6-9
- 5- पद्म पुराण, वादिखण्ड, 29/46-47
- 6- संवरणात्कुरुः य इदं धर्क्षेत्रं ककार । विष्णु पुराण, 4/19/76-77
- 7- प्रयागे पुष्करे चैव कुरु क्षेत्रे कुतोपवासः । वही, 6/8/29

का कथन है कि कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट तोर्य है। वामन पुराण में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में दर्शन से द्विज श्रेष्ठ। सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और परमपद प्राप्त होता है।² जिस ने कहीं और पाप किये हैं और पंच-पापों से दूषित हैं, इस तोर्य में स्नान कर के वह मुक्त हो जाता है और उसे परम गति मिलती है।³ समय बीत जाने पर ग्रह, नक्षत्र, तारों का भी पतन हो जाता है परन्तु कुरुक्षेत्र में मरने वाले मनुष्य का पतन नहीं होता।⁴ महाभारत में इसके धार्मिक गौरव की महत्ता के निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है-
 मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, जो इस प्रकार कहता रहता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।⁵

1- त्रयाणामपि लोकानां कुरु क्षेत्रं विशिष्यते । मुद्रस्य पु०,

109/3; 22/18

2- कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे कुरुक्षेत्रं द्विज्येत्तमाः ।

तं दृष्ट्वा मुक्तपापस्तु परं पदमवाप्नुयात् । वामन पु० 41/20

3- अन्यत्र कृतपापाय पंचपातकं दूषिताः ।

वास्मिंतोर्ये नराः स्नाताकुक्ता यान्तु परांगतिम् ॥ वही, 41/19

4- ग्रह नक्षत्र ताराणां कालेन पतनादभ्यम् ।

कुरुक्षेत्रमृतानां च पतनं नैव विद्यते । वही, 34/16

5- ततो गच्छेत् राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिदूतम् ।

पापेभ्यो विप्रमुच्यते तद्गताः सर्वजन्तवः ॥

वनवर्ष, 83*1-2

पुष्कर- विष्णु पुराण पुष्कर क्षेत्र में वास करने वाले के धार्मिक कृत्यों में उपवास का और स्केत करता है।¹ वायु पुराण का कथन है कि पुष्कर में किया गया श्राद्ध और तपस्या महान् फल देने वाले होते हैं।² पद्म पुराण में कहा गया है कि जब तक संसार में पर्वत विद्यमान हैं, समुद्र का स्थिति है, तब तक पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले व्यक्ति ब्रह्मलोक में निवास करते हैं।³ दस हजार करोड़ तीर्थों का जो फल होता है वह फल पुष्कर के केवल दर्शन मात्र से हो होता है।⁴ पुष्कर को तीर्थ में आदि प्रधान तीर्थ कहा गया है।⁵ महाभारत में वर्णित है कि प्राचीन काल में ऋषियों के साथ देवताओं ने सिद्ध प्राप्त की थी मनीषियों का कथन है कि पितर और देवताओं की पूजा में तल्लीन होकर जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेध का दशगुना फल मिलता है।⁶

1- प्रयागे पुष्करे वैव कुस्सेत्रे तथाण्वि ।

कृतोपवासः प्राप्नोति। विष्णु पृ०, 6/2/29

2- पुष्करेष्वा क्षयं श्राद्धं तपश्चैव महाफलम् । वायु पृ०, 77/40

3- यावत् तिष्ठन्ति गिरयो यावत् तिष्ठन्ति सागराः ।

यावत् पुष्कर मृत्युना ब्रह्मलोकेन संशयः ॥

पद्म पृ०, सृष्टि खण्ड, 29/236-37

4- दशकोटि सहस्राणि तीर्थानि वै महीतले।

पुष्करा लोकना देवनरः प्राप्नोति तत्फलम् ॥ वही, 29/235

5- पद्म पृ०, वही, 19/42

6- पुष्करेषु महाभागदेवाः सर्पिणः पुरासिद्धिसमभिप्राप्ताः

पुण्येन महतान्विताः। तत्राभिष्केतुं यः कुर्यात्पितृदेवावनिरतः ।

अश्वमेधादशगुणं फलं प्राहुर्मनीषिणः। वनपर्व-83/26-27

द्वारका- विष्णु पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने समुद्र से बारह योजन भूमि माग कर द्वारिका पुरी का निर्माण किया था।¹ द्वारका को महत्ता का प्रतिपादन करते हुये इस पुराण में एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि मेरे छोड़ देने पर सम्पूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा, मुझ से भयभीत होने के कारण मेरे राज प्रसाद को जिस में मैं भक्तों को हित कामना से सदा निवास करता हूँ।² मत्स्यपुराण में द्वारका कृष्ण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।³ महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी द्वारका विष्णु कर्ण प्राप्त होते हैं। मौसलपर्व में कहा गया है कि श्रीकृष्ण के देहावसान के पश्चात् समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया था।⁴ स्कन्द पुराण के अनुसार द्वारका के प्रभाव से कोट पत्तन, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनिों में पड़े हुये समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं, फिर प्रतिदिन जो द्वारका में रहते हैं

1- इति सचिच्य गोविन्दो योजनानां महोदधिम् ।

ययाचे द्वादश पुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे ।

विष्णु पृ०, 5/23/13

2- द्वारकां च मया त्वक्त्वा समुद्रः प्लावोयज्यति

मद्देशं कैकं मुक्त्वा तु भयान्मत्तो जलाशये । वही, 5/37-36

3- द्वारका कृष्ण तीर्थं च तथार्बुदसरस्वती ।

मत्स्य पृ०, 22/38

4- मौसल पर्व, 6/23-24

और जितेन्द्रिय होकर भावान श्रोकृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे रहते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है, वह उध्वरेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारकावासियों का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े-बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। वायु द्वारा उड़ाई हुई द्वारका की धूलि पापियों को मुक्ति देने वाली कहो गई है।

1- अपि कोट पत्नीाद्याः पश्वोऽध्वरीसुपाः ।

विमुक्ताः पापिन्नः सर्वे द्वारकाः प्रभाक्ताः ॥

किंपुन मनिवानित्यं द्वारकायां वसन्ति ये ।

या गतिः सर्वजन्तूनां द्वारकापुरवासिनाम् ।

सागतिदुर्लभानूनं मुनीनामुध्वरेतसाम् ॥

स्कन्द प०, प्रभास खण्ड, 37/7-9, 25, 26

2- द्वारका वासिनं द्रष्टवा वैव विशेषतः ।

महापाप विनिर्मुक्ताः स्वर्ग लोके वसन्ति ॥

पांसवो द्वारकाया वै वायुना समुदीरितः ।

पापिनां मुक्तियाः प्रोक्ताः किं पुनर्द्वारकाभुवि ॥

वही, 35/7-8, 25, 26

अन्य तीर्थों को तुलनात्मक तालिका

<u>तीर्थनाम</u>	<u>आलोचित पुराण</u>	<u>अन्य ग्रन्थ</u>
वसवतीर्थ	विष्णु पुराण, 4/7/15	वनपर्व, 95/3, मत्स्य पुरा, 194/3 पद्म
बलकनन्दा	विष्णु पुराण, 2/2/36	वायु पुराण, 41/18
नेमिष या नेमिबारण्य	विष्णु पुराण, 3/14/18	वनपर्व, 84/59-64, मत्स्य पुरा, 109/3
प्रभास	विष्णु पुराण 5/21/25	वनपर्व, 28/58, वायु पुरा, 77/40
पिण्डारक	विष्णु पुराण, 5/37/6	वनपर्व, 82/65-67, मत्स्य पुराण, 13/48
प्रतिष्ठान	विष्णु पुराण, 4/7/16	वनपर्व, 85/76, मत्स्य पुरा, 12/18
बदर्याश्रम {बदरिकाश्रम}	विष्णु पुराण, 5/37/34	मत्स्यपुराण, 201/24
मधुवन	विष्णु पुराण, 1/12/2	वनपर्व, 1/12
शालग्राम	विष्णु पुराण, 2/1/24	वनपर्व, 84/123-128

तोर्य नाम

बालोचित पुराण

बन्य ग्रन्थ

बधमर्षण

भागवत पुराण, 6/4/20

बयोध्या

भागवत पुराण, 7/14/32

बन्नि

भागवत पुराण, 3/1/22

बसित

भागवत पुराण, 3/1/22

बनन्त शयन

भागवत पुराण, 10/79/14

बलकनन्दा

भागवत पुराण, 4/6/24

उशना

भागवत पुराण, 3/1/22

कलापग्राम

भागवत पुराण, 10/87/7

गोकर्ण

भागवत पुराण, 10/82/1-2

गो

भागवत पुराण, 3/1/22

गुह

भागवत पुराण, 3/1/22

वनपर्व, 60/24/25, वायु पुराण, 88/20
मत्स्य पुराण, 108/28, पद्म पुराण, 1/45/47
वनपर्व, 89/11-12
पद्मपुराण, 6/110/8
वायु पुराण, 99/431, ब्राह्मण्ड पुराण, 3/74/250
वनपर्व, 85/24, मत्स्य पुराण, 22/38, वायु पुराण
77/19

तीर्थ का नाम	आलोचित पुराण	अन्य ग्रन्थ
गंगासागर	भागवत पुराण, 10/79/11	मत्स्य पुराण, 22/11, विष्णु धर्मसूत्र, 85/28
चित्रकूट	भागवत पुराण, 7/14/32	रामायण, 2/55/9, मत्स्य पुराण, 13/39
वकु	भागवत पुराण, 10/78/19	ब्रह्म पुराण, 68/1
भूमिभारण्य	भागवत पुराण, 10/78/30	-
नारायणसर	भागवत पुराण, 6/5/3-25	-
नरनारायण आश्रम	भागवत पुराण, 7/14/32	वनपर्व, 145/26-34
पंचाप्सरस	भागवत पुराण, 10/79/18	-
प्रभास	भागवत पुराण, 7/14/31	-
प्रम्यासर	भागवत पुराण, 7/14/31	*
पिण्डारक	भागवत पुराण, 11/1/11	-
पृथ्वक	भागवत पुराण, 10/78/19	-
पूर्ववाहिनी	भागवत पुराण, 10/78/19	-
प्रतिष्ठान	भागवत पुराण, 19/1/42	-
पृथु	भागवत पुराण, 3/1/22	-

<u>तीर्थ नाम</u>	<u>आलोचित पुराण</u>	<u>अन्य ग्रन्थ</u>
फाल्गुन	भागवत पुराण, 7/14/31	-
ब्रह्मतीर्थ	भागवत पुराण, 10/78/19	-
विन्दु सरोवर	भागवत पुराण, 7/14/31	-
बदर आश्रम ॥ बिडिकाश्रम ॥	भागवत पुराण, 7/11/6	-
बिन्दुसर	भागवत पुराण 7/78/19	-
भृङ्गच्छ	भागवत पुराण 8/18/31	-
मधुवन	भागवत पुराण, 4/8/82	-
मनु	भागवत पुराण, 3/1/22	-
वायु	भागवत पुराण, 3/1/22	वनपर्व, 89/41-12
वैकुण्ठचल	भागवत पुराण, 10/79/14	रामायण, 6/280/18
विष्णुफाँची	भागवत पुराण, 10/79/14	पद्मपुराण, 6/204/30
विशाल	भागवत पुराण, 10/79/19	वनपर्व, 19/25, पद्मपुराण, 1/38/33
श्राद्धदेव	भागवत पुराण, 3/1/22	-

तीर्थ नाम

बालोचित पुराण

अन्य ग्रन्थ

शिवकौवी

भागवत पुराण, 10/19/14

पद्मपुराण, 6/204/57

शुभारिक

भागवत पुराण, 10/79/49

वनपर्व, 85/43

श्रीरंग

भागवत पुराण, 10/19/14

मत्स्य पुराण, 22/44, पद्मपुराण, 6/280/19

शालग्राम

भागवत पुराण, 7/14/30

वनपर्व, 84/123/128

शम्भाप्राप्त

भागवत पुराण, 1/7/2

-

सीता राम वाश्रम

भागवत पुराण, 7/14/32

-

सुदास

भागवत पुराण, 3/1/22

-

सिद्धपद

भागवत पुराण, 3/23/31

-

सेतुबन्ध

भागवत पुराण, 7/14/31

-

सुदर्शन

भागवत पुराण, 10/78/19

-

सरस्वती

भागवत पुराण, 10/78/19

वनपर्व, 130/1-2

त्रितकूप

भागवत पुराण, 10/78/19

-

त्रित

भागवत पुराण, 10/78/19

-

<u>तीर्थ नाम</u>	<u>शालोचित पुराण</u>	<u>अन्य ग्रन्थ</u>
कनकज	हरिवंश, 2/109/37	-
कनकपिङ्गल	हरिवंश, 2/109/38	-
कपाल मोचन	हरिवंश, 2/109/37	-
कौकामुख	हरिवंश, 2/109/40	-
गोमत्त	हरिवंश, 2/29/11	-
गंगोदभेद	हरिवंश, 2/109/40	-
गङ्गा	हरिवंश, 2/109/37	-
गङ्गा	हरिवंश, 3/109/35	-
गङ्गासागर	हरिवंश, 2/109/40	-
गौतमाश्रम	हरिवंश, 2/109/36	-
चन्द्रवट	हरिवंश, 2/109/39	-
तपोद	हरिवंश, 2/109/39	-

तीर्थ नाम	आलोचित पुराण	अन्य ग्रन्थ
दशाश्वमेधिक	हरिवंश, 2/109/39	-
नारायण आश्रम	हरिवंश, 2/109/39	-
त्रैलोक्यारण्य	हरिवंश, 2/109/35	-
परसुराम कुण्ड	हरिवंश, 2/109/36	-
प्रभास	हरिवंश, 2/109/35	-
फाल्गुन	हरिवंश, 2/109/39	-
ब्रह्मतीर्थ	हरिवंश, 2/109/42	-
बदरिकाश्रम	हरिवंश, 3/76/35-36	-
मरु	हरिवंश, 3/27/27	-
मधुवन	हरिवंश, 3/27/23	-
योगमार्ग	हरिवंश, 2/109/42	-

तीर्थ का नाम

आलोचित पुराण

अन्य ग्रन्थ

रामतीर्थ

हरिवंश, 2/109/36

-

विनयन

हरिवंश, 2/109/36

-

श्रीकण्ठ

हरिवंश, 2/109/36

-

इवेतद्वीप

हरिवंश, 2/109/42

-

शापमोचन

हरिवंश, 2/109/43

-

शुषारक

हरिवंश, 2/39/29-31

-

सोमोत्थान

हरिवंश, 2/109/37

-

सुवर्ण विन्दु

हरिवंश, 2/109/38

-

सुकर

हरिवंश, 2/109/42

-

नारदीय पुराण, 240/31, पद्मपुराण, 6/121/6-7

पूर्व पृष्ठांकित तालिका से स्पष्ट होता है कि इस में कुछ ऐसे तोर्य हैं, जिनका वर्णन तीनों पुराणों में मिलता है और कुछ का दो हो में तथा कुछ एक ऐसे भी है जो एक ही पुराण में पाये गये हैं। जिन तोर्यों का वर्णन, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश में मिलता है वे निम्नांकित हैं- नैमिषारण्य, प्रभास, तथा बदरिकाश्रम । नैमिषारण्य तथा प्रतिष्ठान का उल्लेख मत्स्य पुराण में और प्रभास का वायु पुराण में हुआ है। प्रभास का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, तथा हरिवंश में मिलता है। महाभारत के वनपर्व में इस तोर्य का निस्पण इस को प्रसिद्धता का कारण है। जिन तोर्यों का वर्णन विष्णु और भागवत पुराण में है, वे हैं- बलकनन्दा, पिण्डारक, प्रतिष्ठान, तथा शालग्राम । पिण्डारक तथा प्रतिष्ठान का उल्लेख महाभारत तथा मत्स्य पुराण में प्रसंग मिलता है। जिन तोर्यों का वर्णन भागवत और हरिवंश में मिलता है वे इस प्रकार हैं- गंगासागर, ब्रह्मतोर्य, फाल्गुन तथा श्रमरक । ब्रह्मतोर्य का वर्णन केवल विष्णु पुराण में मिलता है। ब्रह्मर्षण, अयोध्या, अग्नि, अस्ति, अनन्तशयन, उशना, कलापग्राम, कामाक्षी, गोकर्ण, गो, गुह, वायु, वैकटाचल, विष्णु कांची, विशाल, श्राद्ध देव, शिव कांची, श्रीरंग, शम्भाप्रास, सीताराम वाश्रम, सुदास सिद्धपद, सेतुबन्ध, सुदर्शन, सरस्वती चित्रकूट, ककुवट, ककु, नागायणसर, पंचाप्सरस, पम्पासर, पृथ्वी, पूर्ववाहिनी, पृथु, बिन्दुसर, विन्दुसरोवर, भृङ्गच्छ, मनु, त्रित, त्रितकूप केवल भागवत पुराण में उपलब्ध हैं। कनक, कनक पिङ्गल, कपालमोचन, कोकामुख, गोमति, गङ्गादग्ने, गङ्गाद्वार, गङ्गा, गौतमाश्रम,

मरु योगमार्ग, रामतीर्थ, विन्धन, श्रीकण्ठ, श्वेत द्वीप शापमोचन, चन्द्रवट,
दशशिवमेधिका, तपोद, परशुराम कुण्ड, सोमोत्थान, सुवर्ण विन्दु, लूकर कैवल
हरिवंश में वर्णित है। गंगासागर, विष्णुट, कुरु कलापग्राम, कैलाचल, तथा
कामाक्षी का उल्लेख क्रमशः विष्णुधर्मसूत्र, रामायण, ब्रह्माण्ड पुराण तथा
नारदोप पुराण में, अग्नि कपाल मोचन, विशाल, शिवकाँची, और श्रीरंग का
पद्मपुराण में, अश्व, अयोध्या, गोमती, कनक, कपालमोचन, कोकामुख
गंगाद्वार, गोकर्ण, पिण्डारक, प्रतिष्ठान और विन्दुसार का वनपर्व में, तथा
इसो प्रकार लूकर का नारदोप पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है ।

सहायक शोध ग्रन्थ सूची

सूक्ष्म प्राचीन भारतीय ग्रन्थ

गोम पुराण -

पद्मानन लॉरेंट्स द्वारा संपादित तथा वेंजसा प्रेस
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ।

अथर्ववेद -

आर, राथ तथा डब्ल्यू०डी० हिक्टनो द्वारा संपादित
आधुन भाष्य सहित, संपा० विश्वग्रन्थ आदि,
विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट होशियारपुर
1960 ।

अमरकोष-

डी० अमकोर द्वारा संपादित बंबई, 1907 ।

अहिर्बुध्न्यसंहिता-

एम० डी० रामानुजाचार्य द्वारा संपादित
बङ्गाल मद्रास, 1916 ।

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र -

धर्मस्थानेन भाष्य, संपा० पी०ए० पिन्ना स्वामी शास्त्री,
बोरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बङ्गोदा, 1955 ।

आश्वलायन गृह्यसूत्र-

संपादक, विनायक गणेश वाष्टे,
बानन्दाश्रम प्रेस, 1937 ई० ।

आश्वलायन श्रौत सूत्र - डा० रघुनोर, शोध संस्थान, लाहौर 1935 ।

उत्तरगोता, गौडपाद-भाष्य-सहित- श्रीवानी प्रेस द्वारा संपादित
बोरान्, वि० १०, 1926 ।

उत्तररामायणे - पो०वी० काणे द्वारा संपादित, बम्बई, 1929 ।

देशरेय ब्राह्मण- हरिनारायण बाप्टे द्वारा संपादित एवं प्रकाशित ।

श्रु ग्वेद- सायण भाष्य सहित-मेक्समूलर, लंदन, आक्सफोर्ड, 1892,
संपादक विश्वबन्धु, व्याख्याकार कैटमाध्व तथा
मुद्गल वृत्ति, सायण भाष्य के आधार पर, होशियारपुर,
1965।

श्रु ग्वेद संहिता- सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, पारडो, सुरत, 1957,
सायण भाष्य सहित खण्ड 5, वैदिक संसोधन मंडल पुना,
1972 ।

व्यासार्थे सागर- दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित, बंबई, 1920 ।

वाल्मीकी- मधुसूदन शास्त्री द्वारा संपादित, निर्णय सागर प्रेस,
बंबई, 1942 ।

कान्वून - दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित बंबई ।

काव्य प्रकाश-

हरदत्तशर्मा द्वारा संपादित, बड़ौदा, 1917 ।

कर्मपुराण-

पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, तथा वंगवासी प्रेस
द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता वि०सं० 1332

कठोपनिषद्-

व्याख्याकार, आर०आर० शर्मा और नालतो शर्मा,
भारतीय विद्या प्रकाशन, 1889, व्याख्याकार स्वामी
सर्वानन्द, श्री रामकृष्ण, मद्रास, 1975 ।

कौटिल्य-वर्ज्जशास्त्र- आर०शाम० शास्त्री द्वारा संपादित, मैसूर, 1924 ।

कौशातकि ब्राह्मण, उपनिषद्- राधाकृष्ण, मोर हेड लाइब्रेरी, रॉस्किन हाउस
लंदन, 1953 ।

कृष्णोपनिषद्-

निर्णय आगर प्रेस तृतीय संस्करण, 1925 ।

गौतमधर्मसूत्र-

हरिनारायण बाप्टे द्वारा संपादित, पूना, 1910 ।

छान्दोग्य उपनिषद्-

हरिनारायण बाप्टे द्वारा संपादित, बार्नदाभ्रम
संस्कृत सिरीज, पूना, 1913 ।

जयाख्य संहिता-

एंबर कृष्णामवार्य, द्वारा संपादित, गायकवाड
ओरिएण्टल सिरीज, भाग 14, बड़ौदा, 1931 ।

जातक-

वी० फासबल, द्वारा संपादित, लंदन, 1877-97

<u>तैत्तिरीय ब्राह्मण्य-</u>	सायण-भाष्य संहित- हारेनारायण बापटे द्वारा प्रकाशित पुना, 1898, सायण भाष्य संहित, संपादक राजेन्द्र लाल मिश्र, कलकत्ता, 1871, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रिहाक्लो, ग्रंथार्क 36, पुना, 1927 ।
<u>तैत्तिरीय संहिता-</u>	कलकत्ता, 1854 ।
तैत्तिरीय उ.निषद्-	माणेलाल इच्छाराम देशाई, काटेसायुन बिब्लिडन नं० 8 बंबई ।
<u>दिव्यावदान-</u>	कावेल द्वारा संपादित ।
<u>देवोभाभवत-</u>	कमलकृष्ण स्मृतिभूषण द्वारा संपादित, बिब्लोथेका इण्डिका, कलकत्ता, 1903 ।
<u>देव्युपनिषद्-</u>	निर्णयसागर प्रेस बंबई, तृतीय सं०, 1925 ।
<u>नारद पंचरात्र-</u>	अनु०, हरिप्रसन्न चटर्जी, इलाहाबाद, 1921 ।
<u>नारदोपनिषद्-</u>	व्याख्याकार, स्वामी त्यागी सातन, श्रीरामकृष्णमठ, मद्रास, 197 केमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित कैटेश्वर प्रेस बंबई ।
<u>नादयोगास्त्र भारत का-</u>	अभिनवगुप्त के भाष्य के साथ, खण्ड 1, खंड 2, संपादक, मनवल्लि रामकृष्ण कवि गा० ओ० से०, 36 ओ 68, बड़ोदा, 1926 और 1934, अनु० मनमोहन घोष एरिस्मैटिक सोसाइटी, बीकान, कलकत्ता, 1951 ।
<u>नारदस्मृति-</u>	यौली द्वारा संपादित, कलकत्ता, 1885 ।
<u>निर्णयतम् -</u>	यास्क प्रणीत, वीखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1963 ।

पद्मपुराण-

हरिनारायण बाप्टे द्वारा प्रकाशित पुना, 1893 ।

पराशर स्मृति-

मध्वाचार्य भाष्य सहित- बाम्बे संस्कृत सोरोज, बंबई,
1893-1911 ।

पाणिनेयवृत्त अष्टाध्यायी-

सम्पादक एवं अनुवादक, एस० वन्द्र बसु, इलाहाबाद,
1981-97। सूत्रपाठ एवं पारिशिष्ट अनुक्रमणिका के साथ,
एस० पाठक एवं एस० वितराबो, पुना, 1935 ।

बृहदारण्यक उपनिषद्-

शंकर भाष्य सहित, वाणोविलास संस्कृत पुस्तकालय,
काशी, वि०स०, 2011 ।

बृहन्नारदीय पुराण-

पद्मानन तर्करत्न द्वारा संपादित तथा कावासी प्रेस द्वारा
प्रकाशित, कलकत्ता वि०स०, 1316 ।

बृहत्सति स्मृति-

बड़ौदा, 1941 ।

ब्रह्मपुराण-

क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई, 1906

ब्रह्मवैवर्तपुराण-

क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई, 1906

ब्रह्मसूत्र-

भास्कराचार्य-भाष्य सहित-विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी
द्वारा संपादित।

ब्रह्माण्ड पुराण-

क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई, 1906 ।

बौधायन धर्मसूत्र-

श्री निवासाचार्य- द्वारा संपादित मेसूर, 1907 ।

भक्तिसुत्राज बाँफ नारद एण्ड ताण्डिल्य सूत्रम -

स्वप्नेश्वर भाष्य सहित, अनु०
नन्दलाल सिन्हा, दिल्ली ।

भावदगीता-

विध्वंसन लुजातीय एण्ड अनुगीता अनु० के०एल० तेलंग,
से० बु० ई० ८० डि, १९०८, संपा० एर्व० अनुवादक
एस० राधाकृष्णन, लंदन, १९४९, संपा० एर्व० अनु० डब्ल्यू०
डो० पो० हिल, वाक्सफोर्ड, युनिवर्सिटी प्रेस, १९२८,
शंकर भाष्य सहित गीताप्रेस गोरखपुर, वि०सं०, १९८८ ।

भविष्य पुराण-

क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, कैटेश्वर प्रेस बंबई ,
१९८७ ।

भागवत पुराण-

पंचानन तर्क रत्न द्वारा संपादित तथा वंगवासी प्रेस द्वारा
प्रकाशित कलकत्ता, वि०सं०, १३१५, अनु०, मुनिलाल गुप्त,
गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २००८ ।

भक्तस्य पुराण-

हरिनारायण बाप्टे द्वारा प्रकाशित, पूना , १९०७ ।

महाभारत-

नीलकण्ठ -भाष्य-सहित-पंचानन तर्क रत्न द्वारा संपादित
तथा वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, शकाब्द, १८२६, १८३०,
अनु० रामनारायण दत्त शास्त्री, गीता प्रेस गोरखपुर,
अनु० रामचन्द्र शास्त्री, कंजवदेकर, सं० २०२६, चित्रशाला
प्रेस प्र०सं०, पूना शकाब्द, १८५४, १९३२ ।

मानव गृह्य सूत्र-

अष्टाकृ को टीका के साथ, संपादक, रामकृष्णहर्ष जी
शास्त्री, गा०मो०सि०, ३५, बड़ौदा, १९६१ ।

भारकण्ठेय पुराण-

क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित बंबई ।

मनु स्मृति-

कुल्लुकभट्ट भाष्य सहित पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित
तथा वीणावासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, वि० सं० 1320,
मेधातिथि भाष्य सहित-गंगानाथ झा द्वारा संपादित,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित,
कलकत्ता, 1932 ।

मुण्डक उपनिषद्-

डा० राधाकृष्णन्, प्रिन्सिपल्स उपनिषद्स म्योर हेड
लाइब्रेरी, रॉल्लिन हाउस, लंदन, 1953 ।

याज्ञवल्क्य स्मृति- वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री द्वारा प्रकाशित, बंबई ।

रघुवंश-

शंकर पण्डित द्वारा संपादित, गवर्नमेण्ट सेण्ट्रल बुक
डिपॉ द्वारा प्रकाशित, 1897 ।

रामायण-

वाल्मीकिवृत, संपादक, ए० अनु० जानकीदास शर्मा
खण्ड 2, गोता प्रेस गोरखपुर, सं० 2017 ।

रावणवध-

प्रवरसेनवृत महाकाव्यम्-संपादक, आर० जो० बसाक,
संस्कृत कालेज, कलकत्ता, 1959, अनु० ॥ हिन्दो ॥
संघर्षाती , सेतुबन्ध राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।

विष्णुपुराण-

जोवानन्द विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकत्ता, 1885 ।

वराह पुराण-

कलकत्ता, 1893 ।

वाजसनेयिसंहिता-

भाग 1, 2, 3, 4, जयकृष्णदास, विद्या विलास प्रेस
बनारस, 1929 ई०।

वामन पुराण-

पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, तथा वीणावासी प्रेस द्वारा

वायु पुराण-

हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित ,पूना 1905

विष्णु धर्मसूत्र-

पंचाननर्त्न रत्न द्वारा संपादित वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित ,कलकत्ता, वि०सं०, 1316 ।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण-

क्षेमराज ब्रोकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, कैटेश्वर ,बंबई ।

विष्णु पुराण-

पंचानन रत्नरत्न द्वारा संपादित तथा वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं०, 1331, संपादक एवम् अनु० मुनिनाथ गुप्त, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० 2014, अनु० एच० एच० विल्सन, कलकत्ता, 1961 ।

शतपथ ब्राह्मण-

ए० वेबर द्वारा संपादित, 1924, सायण भाष्य सहित, भाग 1 से 5 ,कैटेश्वर प्रेस संस्करण, एस० बी०, ई० भाग 1-5, वाक्सफोर्ड, 1885-1894 ।

शंखायन ब्राह्मण-

बानर्दात्रन, शकाब्द, 1898 ।

शिशुपाल वध-

निर्णय सागर प्रेस बंबई ।

सुनीतिसार-

प्रयाग, 1914 ।

अथर्ववेद संहिता-

संपादक, पीठित जगदीशनाथ शास्त्री, दिल्ली 1971 ।

श्वेताश्वतर उपनिषद्-

राधाकृष्णन, म्योर हेड लाइब्रेरी, रॉस्किन हाउस, लंदन, 1953, व्याख्याकार, तुलसी राम शर्मा, प्रथम संस्करण, दिल्ली, 1976 ।

अहिंसा ब्राह्मण- सायण भाष्य, संपादक, बी० वार० शर्मा केन्द्रीय संस्कृत
विद्यापीठ, प्रश्न० सं०, तिरुपाते, 1967 ।

स्कन्दपुराण- वीणावासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, वि०सं०, 1318

संस्कृत पुण्डरीक- संपादक, एन० दत्त, सेन्द्र एरिक्सन मैनुस्क्रिप्ट से एन०डी०
मिरोनोव के पाठ के साथ, कलकत्ता, 1952 वन०, एच०
कर्व से० बु० ई० 21, याक्सफोर्ड, 1909 ।

सामवेद- पीडित, जयदेवशर्मा, वार्य साहित्य, मण्डल लि०, अजमेर,
सं०, 2003 वि० ।

सीतोपनिषद्- निर्णयसागर प्रेस, तृतीय संस्करण 1925

हरिवंश- नीलकंठ भाष्य के साथ-पंचानन तर्कशाला द्वारा संपादित
तथा वीणावासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता,
वि०सं०, 1312, टीकाकार, रामनारायण दत्त शास्त्री
पाण्डेय, गोताप्रेस गोरखपुर, सं० 2024 ।

हर्षचरित - फूरहर द्वारा संपादित, बंबई ।

कोश एवं सन्दर्भ ग्रन्थ

भाष्टे, वी०एस०-संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, खंड, 3 पुना, 1957-59

एस० जेम्स० - एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड

दोक्षितार, वी० बार०बार०- दि पुराण इन्डेक्स खण्ड 1, 2 तथा 3,

यूनिवर्सिटो ऑफ मद्रास, 1951-53

फ्रेडरिक एण्ड कोथ- वेदिक एण्डेक्स ऑफ नेक्स एण्ड स्क्रिप्ट्स 1, वाराणसी

1959

नोमियर विलियम्स, एम०- ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी वाकराफोर्ड, 1951 ।

म्युर जे०, ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स, खण्ड, 1-5, लंदन, 1872-84 ।

पाठक एड यितराव- वर्ड इण्डेक्स टु पतंजलि व्याकरण महाभाष्य

1927, सोरेन्तेन, एम०, ऐन इंडेक्स टु दि नेक्स इन दि
महाभारत, लंदन, 1904 ।

आधुनिक शोधग्रन्थ

अग्रवाल, वासुदेव शरण- पाणिनि कालीन भारतवर्ष, वाराणसी, 1969

अग्रवाल वासुदेव शरण- मत्स्यपुराण ए स्टडी, वाराणसी, 1963

अग्रवाल वासुदेव शरण- मारकण्डेय पुराण एक अध्ययन, इलाहाबाद, 1961

अग्रवाल, वासुदेव शरण- प्राचीन भारतीय लोक धर्म, बहमदाबाद, 1964 ।

अग्रवाल वासुदेव शरण- वामन पुराण ए स्टडी, बनारस, 1964 ।

- आर्यार, के०वी० आर०- एस्पेक्ट्स ऑफ ऐश्ट इण्डियन इकोनामिक थाट,
बनारस , 1934 ।
- आर्यार, पी०एस० शिवस्वामी- इवोल्यूशन ऑफ हिन्दु मारलवाइडियाज, प्रथम
संस्करण, 1935, रिप्रिंट, 1976, दिल्ली ।
- एलियनडे नियल- हिन्दु पेलोथीज्म, लंदन, 1964 ।
- एलेन०जे०- कैटेलांज ऑफ दि क्वायन्स ऑफ ऐश्ट इण्डिया
इन दि ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, 1936 ।
- बल्टेर०एस०- गुप्तकालीन मुद्रायें पटना, 1954 ।
- बल्टेर०एस०- दि क्वायनेज ऑफ दि गुप्ता एम्पायर बनारस, 1957
- बल्टेर, ए०एस०- दि गुप्त गोल्ड क्वांस इन दि ~~बनारस~~ जयान हौर्ड
न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, 1954।
- आरीरा, राजकुमार- हिस्टारिकल एण्ड कल्चरल डाटा फ्राम दि
भविष्य पुराण, नई दिल्ली, 1972 ।
- अवस्थो, ए०बी०एल०- स्टडीज इन स्कन्द पुराण, लखनऊ, 1965
- अवस्थो, ए०बी०एल०- हिस्ट्री फ्राम दि पुराणाज, लखनऊ, 1975
- बनर्जी, जे०एन०- दि डेक्लपमेण्ट ऑफ हिन्दु वाइवनोग्रेफी तृतीय
संस्करण, दिल्ली, 1974 ।
- बरुवा एण्ड जी०सिन्हा- भारत ईसक्रिप्ट्स कलकत्ता, 1928
- बार्थ, ए०-

बोव, वेण्डेल चार्ल्स-	<u>माइथकल एण्ड सिम्बल्स इन शाकत हिन्दूइज्म ,</u> लोडेन, 1977 ।
बोस, जी०सी०-	पुराण प्रवेश, कलकत्ता 1934 ।
भंडारकर, बार०जी०-	<u>क्लेवटेड वर्क्स , संपादक, एन०बो०, उल्लोकर और</u> <u>बो० जे० पराजये, खण्ड 4, पूना, 1927-33</u>
भंडारकर, बार०जी०-	<u>वैष्णवविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजस</u> <u>सिस्टम्स, स्ट्रासवर्ग, 1913 ।</u>
भट्टाचार्य, बहिभूषण-	कूर्म पुराण का अंग्रेजी अनुवाद, वाराणसी, 1972 ।
भट्टाचार्य, एच०-	<u>कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, भाग, 1 से 5, कलकत्ता।</u>
भट्टाचार्य, रमार्णर-	<u>इतिहास-पुराण का अनुशीलन, वाराणसी 1963 ।</u>
चन्दा, बार०वी०,-	<u>इण्डोबार्थव रेसेस, दिल्ली, 1976, रिप्रिंट</u>
चतुर्वेदी, परसुराम-	<u>वैष्णव धर्म, द्वितीय संस्करण, दिल्ली ।</u>
चौधरी, श्रीनारयण सिंह-	<u>कूर्म पुराण का हिन्दी अनुवाद, वाराणसी, 1972 ।</u>
डे, एस०के०-	<u>बर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव फ्रेथ एण्ड मूवमेण्ट इन</u> <u>बंगाल, कलकत्ता, 1961 ।</u>
दोक्षितार, वी०बार०बार०-	<u>पुराण इण्डेक्स, भाग 1 से 3, मद्रास</u>

- दीक्षितार, वो०आर०आर- प्वालिटि इन दि मत्स्य पुराण, मद्रास, 1935 ।
- दीक्षितार, वो०आर०आर०- मत्स्य पुराण ए स्टडी , प्रथम संस्करण, वाराणसी, 1963
- दीक्षितार, वो०आर०आर- सम ए सेक्ट ऑफ दि वायु पुराण, मद्रास, 1935 ।
- इलिअट, सो०- हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, लंदन, 1921
रिप्रिंट 1954 ।
- फ्रयर्हर, जे०एन०- एन वाउट लाइन ऑफ दि रिलीजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, लंदन, 1920 ।
- फ्लीट, जे०एफ०- कार्पस इन्सक्रिप्सनम इण्डिकेरम
- घाटे, वी०एस०- लेक्चर्स बान अग्नेद, चतुर्थ संस्करण, पुना 1966 ।
- गोडा, जे०- ए सेक्टस ऑफ बर्ली विष्णुइज्म, बर्लिन, 1954 ।
- गोपाल लल्लनजी तथा
यादव, बो०एन०एस०- भारतीय संस्कृति, गोरखपुर, 1958 ।
- गोस्वामी, बो०के०- दि भक्ति कल्ट इन एशिएट इण्डिया, वाराणसी, 1965
- गोस्वामी, के०जी०- ए स्टडी ऑफ वैष्णविज्म, कलकत्ता, 1956।
- गोड़, रामदास- हिन्दुत्व, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
- गुप्ता, एस०एन० दास- इण्डियन फिलासफी , दिल्ली, 1975 ।
- हाजरा, आर०सी०- स्टडीज इन दि पुराणिक रेकॉर्ड्स, ढाका, 1940

हाजरा, आर०सी०-	<u>स्टडीज इन दि उपपुराणाज, भाग 1, कलकत्ता, 1960</u>
हाजरा, आर०सी०-	<u>स्टडीज इन दि उप पुराणाज, भाग 2 कलकत्ता, 1963</u>
हाफिंस, ई० डब्ल्यू-	<u>दि रिलिजन्स बाँफ इण्डिया, लंदन, 1889 ।</u>
हुला, ई०-	<u>कार्पस इन्सुप्सम इण्डेक्सेरम, भाग 1, दिल्ली, 1969 ।</u>
जायसवाल, सुवोरा-	<u>दि ओरिजेन एण्ड डेवेलपमेण्ट बाँफ वज्जविज्ज, दिल्ली, 1967 ।</u>
काणे, पी०वी०-	गवर्नमेन्ट ओरियंटल सिरोज क्लास बो, नं० 6 ।
-	भडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 1, खण्ड 1, 1968</u> द्वितीय संस्करण ।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 1, खण्ड 2, 1975,</u> द्वितीय संस्करण ।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 2, खण्ड 1, 1974,</u> द्वितीय संस्करण ।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 2, खण्ड 2, 1974</u> द्वितीय संस्करण।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 3, 1973</u> द्वितीय संस्करण ।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 4, 1973,</u> द्वितीय संस्करण ।
-	<u>हिस्ट्री बाँफ धर्मशास्त्र, भाग 5, खण्ड 1, 1974</u> द्वि द्वितीय संस्करण ।

- कान्तावाला, एस०जी०- कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम दि मत्स्य पुराण, बड़ौदा,
1960 ।
- काली, टो०जी०- पुराण निरोक्षण, पुना, 1931 ।
- कोथ, ए०वी०- दि रिलिजन एण्ड फिलॉसफी ऑफ दि वेद एण्ड
उपनिषद्स, हरवार्ड ओरियण्टल सिरिज, भाग
31, 32, 1925 ।
- किरपेल, डब्ल्यू०- दास पुराण पंचलक्षण, बोन, 1927
- कोल्हाकर, वाई०वी०- श्री मदभागवत दर्शन, पुना 1931 ।
- कुमार स्वामी, ए०के०- यक्षाज, दिल्ली, 1971 ।
- मेकिंठल, जे० डब्ल्यू- एरीण्ट इण्डिया ऐज डिस्काइब्ड इन क्लेस्सिकल लिटरेचर,
वेस्टमिनिस्टर, 1901 ।
- मेकिंठल, जे० डब्ल्यू- एरीण्ट इण्डिया ऐज डिस्काइब्ड बाई मेगस्थनीज
एण्ड एरिबन, कलकत्ता, 1926 ।
- मेकडान्तल, ए० ए०- वेदिक माइथालोजी स्ट्रासबर्ग, 1897 ।
- मेक्वेनकाल निकाल- इण्डियन थोज्म, आवसफोर्ड, 1915 ।
- मनकद, डी०आर०- पुराणिक् क्रोबोलाजी ।
- मनकद, डी०आर०- युग पुराण, वारुत्ता प्रकाशन, वल्लभ विद्यानगर, 1951 ।
- मार्शल, सर जॉन- मोहन जोद्धो एण्ड इण्डस सिविलाइजेशन, लंदन,
1931 ।
- मार्शल, सर जॉन- एक्स्प्लेन पेट भीटा, वार्यवयोलॉजिकल सर्वे ऑफ
इण्डिया एन्थ्रॉपल रिपोर्ट, 1909-10 ।

मुफर्जी, आर०के०-	<u>हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन, भाग 1</u> बंबई, 1958 ।
मिराशो, वी०वा० -	स्टडीज इन इण्डोलॉजी , भाग 1, नागपुर, 1960 ।
मिश्र, ज्वालाप्रसाद-	<u>अष्टादश पुराण दर्पण, बंबई, सं० 1993 ।</u>
मिश्र, बमबहादुर-	प्वालिटो इन दि ऑग्न पुराण, कलकत्ता, 1965।
मोनियर विलियम्स, एम०-	<u>रिलिजस थाट एण्ड लाइफ इन इण्डिया, लंदन,</u> 1883 ।
बी फ्लेहर्टी, डब्ल्यू०डी०-	<u>एसेटेसिज्म एण्ड इराटिसिज्म इन माइथालोजी</u> <u>ऑफ रिग्न, दिल्ली, 1975</u>
बोमप्रकाश-	<u>प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, भाग 1</u> प्राक् मौर्यकाल , इलाहाबाद, 1972 ।
बोमप्रकाश-	<u>पोलिटिकल बाइडियाज इन दि पुराणाज,</u> इलाहाबाद, 1977 ।
पाण्डे, जी०सी०-	स्टडीज इन दि ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म, इलाहाबाद, 1957 ।
पाण्डे, गोणापाणि-	<u>हरिश्चंद्र पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, बनारस, 1960</u>
पार्जिटर, एफ० ई०-	<u>एरीएट इण्डियन हिस्टारिकल ट्राइअंगल, वाक्सफोर्ड,</u> 1922 ।
पार्जिटर, एफ० ई०-	<u>दि रिड डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एज ॥ दि पुराण</u> <u>टेक्स्ट ॥ वाक्सफोर्ड, 1913 ।</u>
पाठक, तत्त्वानन्द-	<u>विष्णु पुराण का भारत, वाराणसी, 1967 ।</u>

- पुताल्कर, ए०डो०- स्टडीज इन दि एथिक्स एण्ड पुराणाज, बंबई,
1955 ।
- पुताल्कर, ए०डो०- वेदिक एज, भारतीय विद्याभवन, बंबई, 1971 ।
- प्रधान, एस०एन०- कोनोलाजो बाँफ एषिएट इण्डिया, कलकत्ता, 1927 ।
- राय, गोविन्दचन्द्र- प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा, पाराणसी ।
- राय, सिद्धेश्वरीनारायण- ऐतिहासिक धर्म ग्रन्थसंग्रह, 1968 ।
राय, सिद्धेश्वरी नारायण- हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल स्टडीज इन दि
पुराणाज, इलाहाबाद, 1978 ।
- राय, उदयनारायण- गुप्त सम्राट और उनका काल, इलाहाबाद, 1976 ।
- राव, टी०ए० गोपीनाथ- एलीमेण्ट्स बाँफ हिन्दू आइवनोग्रेफी, भाग 1,
खण्ड 1, दिल्ली, 1961 ।
- राव, टी०ए० गोपीनाथ- एलीमेण्ट्स बाँफ हिन्दू आइवनोग्रेफी, भाग 1, खण्ड 2
दिल्ली, 1968 ।
- राव, टी०ए० गोपीनाथ- एलीमेण्ट्स बाँफ हिन्दू आइवनोग्रेफी भाग 2, खण्ड 1,
दिल्ली, 1968 ।
- राव, टी०ए० गोपीनाथ- एलीमेण्ट्स बाँफ हिन्दू आइवनोग्रेफी, भाग 2
खण्ड 2, दिल्ली, 1968 ।
- राय चौधरी, एच०सी०- मेटोरियल्स फार दि स्टडी बाँफ दि क्लासिफिकेशन
बाँफ दि वेष्णु सेक्ट, कलकत्ता, 1936 ।
- राय चौधरी, यव०सी०- पोलेटिकल हिस्ट्री बाँफ एषिएट इण्डिया, छठा
संस्करण 1953, रिप्रिंट, 1972 ।

- रास, ई०- शेवैज्म इन दि पुराणाज, बीन, 1941 ।
- रेप्सन, ई० जे०- दि कैम्ब्रिज, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, कैम्ब्रिज, 1922
- सावो, ई०सी०- बल्बर्नीज इण्डिया, भाग 1, 2, लंदन, 1888 ।
- शाह, जे०टी० - एरीण्ट फाउन्डेशन्स ऑफ इकोनामिक्स इन इण्डिया,
बंबई, 1954 ।
- शर्मा, जी०आर०- एक्स्क्लूजिव ऐट कोशा म्बो, इलाहाबाद, 1960
- शर्मा, जी०आर०- हिस्ट्री द प्रोहिस्ट्री, बाक्योलॉजी ऑफ दि गंगा वैली
द विन्डियाज, इलाहाबाद, 1980 ।
- शर्मा, हरदत्त- पद्मपुराण और कालिदास, कलकत्ता, 1925 ।
- शर्मा श्रीराम- भक्ति का विकास, वाराणसी, 1958 ।
- शर्मा, विश्वनाथ- वृतराज, बंबई, 2010 ।
- शर्मा, श्रवणलाल- व्रतोत्सव चन्द्रिका, बनारस, संवत्, 1980
- शास्त्री दुर्गाशंकर- पुराण-विवेचन, बहमदाबाद, 1931 ।
- शास्त्री, एन०के०- संपा०१ क म्योहेन्सिरो हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 2, 1957
- श्रीवास्तव, वो०सी०- सनवर्शिप इन एरीण्ट इण्डिया, इलाहाबाद, 1972 ।
- शुक्ल, बदरनाथ- मारकण्डेय पुराण एक अध्ययन, चौखम्बा, काशी, 1960

- सरकार, डी०सी०- सेलेक्ट इन्सक्रिप्शंस, कलकत्ता, 1942 ।
- सरकार, डी०सी०- स्टडीज इन दि ज्युआफ्री ऑफ एरिप्ट एण्ड मेडोक्ल इण्डिया,
दिल्ली, 1960
- सरकार, डी०सी०- दि एज ऑफ इम्पोरियल यूनिटो, वतुर्थ संस्करण, भारतीय
विद्याभवन, बंबई, 1968 ।
- सरकार, डी०सी०- क्लेसिकल एज, तृतीय संस्करण, भारतीय विद्याभवन,
बंबई, 1970 ।
- सरकार, डी०सी०- दि शक्ति कल्ट एण्ड तारा, कलकत्ता, 1967
- टण्डन, यशपाल- पुराण विषयानुक्रमणिका, होशियारपुर, 1952 ।
- त्रिपाठी, किशोरी शरण- कल्चरल स्टडी ऑफ दि श्रीमद्भागवत, बनारस, 1969 ।
- त्रिपाठी, महेशदत्त- व्रतार्क सटीक, लखनऊ, 1952 ।
- उपाध्याय, बलदेव- आर्य संस्कृति के मूलधार, काशी, 1963 ।
- उपाध्याय, बलदेव- पुराण विमर्श, वाराणसी, 1965
- वर्मा, राधाकान्त- भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, इलाहाबाद, 1977 ।
- वेद्य, सी०वी०- हिस्ट्री ऑफ मेडोक्ल हिन्दू इण्डिया, भाग 1. पूना, 1921 ।
- वेदममनी- पुराणिक इन्साइक्लोपीडिया, दिल्ली, 1975 ।

विन्टरनेत्स, एम०- हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग, 1, ट्रान्सलेटेड
इन्ड इंग्लिश फ्रॉम दि ओरिजनल जर्मन, बाई
केल्कर, कलकत्ता, 1927 ।

एवोलर, मारियमर- रोमबियाण्ड दि इम्पोरियल फ्रान्टियर्स, लंदन, 1954

अनुसंधान-परिक्रमण एवं उत्तिभनन्दन ह्यासैस्मरण ग्रन्थ

प्रीण्ट इण्डिया ।

एनान्स ऑफ भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ।

एनान्स ऑफ ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ।

एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन इपिग्रेफी ।

आक्योलाजिकल सर्वे रिपोर्टस ।

भागवानलाल इन्द्र जी कमेमोरिएशन वालूम ।

भारतीय विद्या ।

इण्डियन कल्चर ।

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली ।

जर्नल ऑफ इलाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज ।

जर्नल ऑफ दि बान्धू हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ बासाम रिसर्च सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ बाम्बे ब्रांच ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री ।

जर्नल ऑफ दि ओरियण्टल रिसर्च ।

जर्नल ऑफ दि ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा।

जर्नल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आ

जर्नल ऑफ युनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे ।

जर्नल ऑफ यू०पी० हिस्टारिकल सोसाइटी ।

जर्नल ऑफ केंकटेश्वर इन्स्टीट्यूट, तिरुपति ।

कल्याण ।

करमारकर कमेमोरेशन वाल्युम ।

क्वार्टली रिव्यू ऑफ हिस्टारिकल स्टडी ।

ला वाल्युम ।

न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी ।

आवर हेरिटेज ।

पुराण्य ।